UGC - CARE LISTED

ISSN: 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A Refereed & Peer-Reviewed Quarterly Research Journal)

44 वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) 2019

प्रधानसम्पादकः
प्रो.रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकः
प्रो.शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः
डॉ.ज्ञानधरपाठकः



श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(राष्ट्रियमूल्याङ्कन-प्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रत्यायितः, मानितविश्वविद्यालयः)
नवदेहली-16

UGC- CARE Listed ISSN : 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED & PEER- REVIEWED QUATERLY RESEARCH JOURNAL)

44 वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) 2019 ई.

प्रधानसम्पादकः

प्रो.रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो.शिवशङ्करमिश्रः

शोधविभागाध्यक्षः

सहसम्पादकः

डॉ.ज्ञानधरपाठकः

शोधसहायकः



श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-110016

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली-110016

ISSN :- 0974 - 8946

मुद्रकः - गणेशप्रिंटिंगप्रेसः, कटवारियासरायः नवदेहली-16


श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
विद्यया विन्दतेऽमृतम्

शोधप्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया शोध-पत्रिका

- एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्ष जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीका-टिप्पण्यादिपुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एका प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशित-शोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्ण दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्यान वा प्रकाशकस्य।
- पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- अस्या एकाङ्कस्य मूल्यम् रु. 125.00, वार्षिकसदस्यताराशिः रु. 500.00 पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु. 2000.00, आजीवनसदस्यताराशिः रु. 5000.00
- सदस्यताराशि **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ,** नई दिल्ली-16, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः वा ई-बैंकमाध्यमेन देयः।
- पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' शोध-प्रभा' श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

विज्ञानं तत्त्वबुभुत्सूनां महात्मनां शरणम्। यतश्च तस्मिन्नेव प्रतिभाति सर्वम्। तदेव निश्चित्य प्रक्रान्तमतयः मनीषिणः मनस्सामर्थ्यमवलम्ब्य सिद्धिं लभन्ते। तत्राप्युपाधिसंसर्गात् नैसर्गिकमायालेशोपजनितवैविध्यमासाद्य निर्मलमपि ज्ञानं चित्रमिव प्रतिभाति। उक्तञ्च यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ इत्यादि। अतः विचित्रेऽपि दृश्ये ऐक्यस्य सिद्ध्यर्थमुपायविशेषमेव परिचिन्तयन्ति विज्ञाः। तदेव विज्ञानमाप्तं स्तुत्यञ्च भवति। ममायं सिद्धान्तः गीतास्मृतिबलेन सर्वथैव पुष्ट इति प्रत्येति। तथा च वाक्यम्–सर्वभूतेषु येनैकं भावमक्षयमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।

अनेन सत्वसमुर्जितचित्तेनास्पृष्टमपि गुह्यं तत्त्वमुद्भूतमिवानुभूयते। तथा च हृद्रूपायं गुहायां परमे व्योम्नि वा निहितं यथार्थं बुद्ध्वा स विद्वान् कृती भवति। श्रुतिश्च वदति– "आत्मास्य जन्तो निहतो गुहायाम्" अथ च "अन्तश्शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रा यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः" इति। अत्रैव दृष्टौ विश्वमेकनीडमिव सुधियां दृश्यभावमुपैति। तत्रैव सुकृतमासाद्य केचन पुण्यात्मानः आत्मनः साकल्यमर्जयन्ति। स्मरामि कठोपनिषदमत्र संदर्भे–

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। गुहां प्रविष्टौ पश्ये परार्ध्ये।। इति।

अनेनैव सुकृतेन महात्मनां गुरूणाञ्च सत्काराय कश्चिद्भावविशेषः जन्यते। तदनुग्रहादेव दूरेऽवस्थितं वस्तु नेदीयस्त्वमिव तिष्ठति। इदमपि मामकीनं श्रुत्यनुरोधि एव। तदेवाह श्रुतिः–

दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायामिति।

अतस्तदर्थं सर्वैरपि यतनीयमेव। किञ्च यथासमयमाचरणपथः विमृश्य एव, कालस्यापि कारणेष्वन्यतमत्वात्। मन्येहमद्यत्वे तदेव पावनं कर्म पारे मतीनां विदुषां वृत्तस्य ज्ञानद्वारा अन्वेष्यमिति मत्वा तेषाञ्चरितमुद्भाव्य प्रकाशनाय कश्चिदुपायविशेषः निश्चप्रचं परिकल्पनीयः। तदेव अनवद्यमबाधितं कर्म इति मत्वा श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठं स्वप्रकाशनविभागद्वारा त्रैमासिकी शोधपत्रिका सातत्येन प्रकाशयति। अहं सर्वेषां पाठकानां सहयोगीनाञ्च मङ्गलमुपदिशे शुभञ्चाशंसे।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

आ याह्यग्ने समिधानो अवाङ् इन्द्रेण देवैः सरथो तुरेभिः।
वर्हिर्न आस्तामदितिः सपुत्रा।।

ऋग्वेदीयोऽयं मन्त्रः अस्मानुपदिशति यद् यथा सूर्यः दूरातिदूरे विद्यमानान् भूमिस्थितानपि प्राणिनः स्वीयं प्रकाशं प्रयच्छति तथैव भवन्तोऽपि आचार्याः तीव्रबुद्धि-अल्पबुद्धि-मन्दबुद्धिबालकान् तेषां सामर्थ्यानुसारं यथा तेषां ग्रहणं भवेत् तथा ज्ञानं वितन्वन्तु। एक एवाचार्यः शिष्यानां बुद्धिस्तरं विलोक्य शिक्षां प्रददाति। अल्पमेधासम्पन्नश्चेत् तस्य कृते विधिरन्यः विशिष्टमेधासम्पन्नश्चेत् तस्य कृते अन्यो विधिः परिपाल्यते। अयमेव विधिरिदानीमपि शिक्षणसंस्थानेषु संस्थापनीयः। शिष्याणामुत्कर्षं गुरोः प्रभावादेव प्रसिद्धयति यदि शिष्यः योग्यः चेत् अकथनेनापि गुरोर्महत्त्वं वर्धते। शिष्यस्य विद्या गुरोः गौरवं प्रमाणयति अतएव लिखितं प्रतापविजयग्रन्थे

शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति, प्रभाव एवैष गुरोरमोघः।
जातः प्रतापोद्धतकौरवाणां, कृष्णोपदिष्टो हि जयो विजेता।।

योग्यशिष्यान् सम्प्राप्य गुरवः यशस्विनो भवन्ति, लिखितं च ऋग्वेदे-

अग्ने भव सुषमिधा समिद्ध उत बर्हिरुर्विया विस्तृणीताम्।

हे ज्ञानप्रदाता गुरो! यथा अग्निः उत्तमां समिधां सम्प्राप्य अत्यन्तं प्रज्वलति तथैव भवन्तोऽपि श्रेष्ठान् शिष्यान् सम्प्राप्य यशस्विनो भवन्तु, यथा जलं भूम्यां सर्वत्र प्रसरति तथैव भवन्तोऽपि स्वकीयं ज्ञानालोकं सर्वत्र प्रसार्य अज्ञानतमः विलीनयन्त्विति प्रार्थये। गुरुः स्वस्मिन् गुरुत्वं धारयति चेत् शिष्येषु सच्छिष्यत्वं स्वतः सम्भविष्यति।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः एकोनविंशतिः शोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्चान्वेषणमनुष्ठितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातृणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः 'प्रभा' सर्वत्र विलसत्विति कामयमानोऽहं निकषधिषणापूरितविषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् सुमनसः मनीषिणः।

प्रो.शिवशङ्करमिश्रः
शोधविभागाध्यक्षः



विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

UGC - CARE Listed
शोधप्रभा
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनयोर्देवतातत्त्वम्

प्रो. रामानुज उपाध्यायः*

अस्मिन् जगति समेऽपि प्राणिनः आनन्दापरपर्यायं सुखं समीहमाना दृश्यन्ते इति नास्ति तिरोहितं विज्ञैः। इत्यत्र जीवस्य ईश्वरांशत्वमेव प्रामुख्यं भजते। ईश्वरो हि सच्चिदानन्दमयः-

सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्त्पत्यादिहेतवे।[1]
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।।

अस्य च अंशोऽयं जीवः -

ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशी।।[2]

अस्माकं सर्वाणि शास्त्रणि अपि ऐकान्तिक-आत्यन्तिकतया च दुःखनिवृत्तिपूर्वकं सुखावाप्तये सातत्येन प्रवृत्तानि सन्तीति तत्तच्छास्त्रावलोकनेन स्पष्टतया विज्ञायते। तदिदं सुखं कथं प्राप्येत्? इति जिज्ञासायां ''सुखे हि हेतुः धर्मः। तथोदीरितं भगवता व्यासेन- प्राणिनां च सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते दुःखपरिहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते।[3] आचार्यचाणक्येनापि-सुखस्य मूलं धर्मः इति उदीरयामास। पुनश्चात्र जिज्ञास्यते को हि धर्मः? यश्च सुखमूलकः। तत्र धर्मप्रतिपादकं शास्त्रं मीमांसाशास्त्रं, यतः शास्त्रस्यास्य धर्मप्रतिपादनमेवैकं परमं प्रयोजनम्। तथाचोक्तं श्लोकवार्तिके ''धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्''।[4] धर्मस्य एतादृशं प्रतिपादनं नान्यत्र क्वचिदन्येषु शास्त्रेषु उपलभ्यते। तेनादौ मीमांसानुरोधेन अतिप्रसिद्धत्वात् अर्थसंग्रहकारस्य लक्षणमिहोपस्थाप्यते। को धर्मः? किं तस्य लक्षणं? उच्यते यागादिरेव धर्मः।[5] अत्र आदि पदेन दानहोमादयो द्रव्यगुणादयश्च ग्राह्या भवन्ति इति सारविवेचनीकारस्य आशयः। अस्येदं तात्पर्यम् 'श्रुतिः श्रेयस्करत्वेन यं धर्म ब्रवीति स अस्माकं धर्मः। तथा च श्रुतिः ''तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ''एवं यागादीनामेव धर्मत्वमिति शास्त्रस्यास्य सिद्धान्तः। अतएवाग्रे'' वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो

---

* आचार्यः, वेदविभागः श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

1. श्रीमद्भागवतम्1-1
2. श्रीरामचरितमानस (उत्तरकाण्ड) 116
3. ब्रह्मसूत्र (शाङ्करभाष्य 1-3-30)
4. श्लोकवार्तिक -11
5. अर्थसंग्रह (पृष्ठ-10)

धर्मः'' उच्यते। अर्थात् वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्त्वे च सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम्। लक्षणमिदं यागादौ समन्वेति। तेन यागस्य वेदविहितत्वात् धर्मत्वं सिध्यति। पुनर्जिज्ञासते को हि यज्ञः? तत्र उच्यते ''यज्ञस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च।'' त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वं देवतात्त्वम्। अर्थात् विहितदेवतामुद्दिश्य विहितद्रव्यस्य त्यागो याग इति।[1] द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वात् तद् विधानं तु सुतरां समवलोक्यते परञ्च देवतानाम् अलौकिकत्वात् प्रत्यक्षतया दर्शनं न जायते, तर्हि अत्र देवतानां विषये जिज्ञासा-भवति। एतत् समाधानार्थम् आचार्ययास्कप्रोक्तं देवतालक्षणम् उच्यते। आचार्ययास्केन निरुक्ते देवशब्दः चतुर्धा व्युत्पादितः-''देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति।''[2] एषु दीपन-द्योतन द्युस्थाननिरूपातिस्त्रो व्युत्पत्तयः दिवुधातोरर्थमेवानुसरन्ति, यतः दीप्तिद्युतिद्युलोकानां संबन्धः कान्तिमता देवेन यह संघटते, किन्तु दा धातुना देव शब्दस्य निर्वचनं विशेषार्थं व्यनक्ति। अत्र यजमानः यज्ञानुष्ठानेन देवान् भावयति, देवाश्च तस्मै स्वर्गादिभोग्यवस्तूनि प्रददति। सैषा प्रदानक्रिया यत्र विद्यते स देव इति बोध्यः। निरुक्तकारमते देवता विग्रहवती भवति। पश्चाच्च ''अपि वा उभयविधा स्युः'' इत्यनेन देवतानां सगुणनिर्गुणभेदेन उभयरूपत्त्वं तैश्च सप्रमाणं साधितम्।

इदानीं पूर्वमीमांसानुरोधेन देवतास्वरूपं पुरस्क्रियते। महर्षिजैमिनिना प्रवर्तितमिदं शास्त्रं ''द्वादशलक्षणीति पदेनाऽपि अभिधीयते। अस्य मते शब्दमयी देवता एव स्वीकार्या वर्तते। इन्द्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा इत्यादि मन्त्रवाक्येषु चतुर्थ्यन्तपदात्मको देवः। कर्मणा एव फलप्राप्तिः न तु कश्चन फलप्रदेवविशेषः। तथोदीरितं शास्त्रदीपिकायां - ''फलदायित्वेऽपि न देवतायाः प्रयोजकत्वं नापि प्राधान्यम्।'' अत्र विचार्यते किं यागो देवताराधनार्थः अस्याश्चाराधितायाः एतदेव फलम्? उत अपूर्वद्वारं यागस्य साधनत्वम् इति। अस्य समाधाने आचार्यमिश्रेणैवं प्रोक्तम्-

इन्द्रादेः संप्रदानत्वात् कर्मणोऽपि प्रधानता।
यागः पूजा तदंगं स्यात् अतिथेर्भोजनं यथा।।
यागश्च साध्यरूपत्वात् साधनत्वेन देवताम्।।
गृह्णाति सिद्धरूपा च देवता तस्य साधनम्।।[3]

अर्थात् यागश्च साध्यः देवता च साधनरूपा। प्रीयमाणोऽपि अतिथिः आराधयित्रे स्वर्गादि न प्रददाति। यद्यपि देवता विग्रहवती भुक्त्वा तृप्यति प्रसीदति च। तथापि यागादेव फलप्राप्तिः। यद्यपि देवता विग्रहवती, तथापि सा अनित्या स्यात्। ततश्च नित्यवेदविषयत्वं न स्यात्। न हि तस्याः प्रसादात् स्वर्गादिफलमुपलभ्यते एतत्तु कर्मण एव फलं गम्यते। मन्दधियस्तु श्रद्धालवः तात्पर्यमजानाना भ्राम्यन्तु नाम। एवं पूर्वमीमांसादर्शने शब्दमयत्वं देवतात्वं स्वीकृतमस्ति। देवताबलाबलनिरूपणे इदमप्युक्तं-

1. मीमांसान्यायप्रकाशः पृष्ठ-226
2. निरूक्तम् (दैवतकाण्डम् 7-4)
3. शास्त्रदीपिका (देवताधिकरणम्)

तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः।
देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्।।[1]

पुनरत्र जिज्ञास्यते –यागस्तु क्षणिकः। किं विनष्टस्यापि यागस्य स्वर्गोत्पादनमुचितं? अस्य समाधाने पूर्वाचार्यैः इत्थं प्रक्रिया दर्शिता। प्रथमं तावत् फलवाक्येन कर्मणः फलसाधनता बोध्यते –यागेन स्वर्गं कुर्यात्? कथं विनश्वरेण यागेन फलं कर्तव्यं? अपूर्वं कृत्वा इत्युच्यते। कथमपूर्वं विधीयते? यागानुष्ठानप्रकारप्रक्रियाद्वारा। तच्चापूर्वंदर्शपूर्णमा-योरनेकविधम्। फलापूर्वं, समुदायापूर्वं, उत्पत्यपूर्वं अङ्गापूर्वमिति क्रमेण। तथोदीरितं माधवाचार्येण–

क्षणिकस्य विनष्टस्य स्वर्गहेतुत्वकल्पनम्
विरुद्धं–मान्तरेणातः श्रेयोऽपूर्वस्य कल्पनम्।
अवान्तरव्यापृतिर्वा शक्तिर्वा यागजोच्यते
अपूर्वमिति तद्भेदः प्रक्रियातोऽवगम्यताम्।।[2]

एवमिह फलप्राप्तये अपूर्वस्य कल्पनं श्रेयः परञ्च देवादीनां फदातृत्वं एतैः न स्वीकियते।

अत्र इदमप्यवधेयं यत् केचन आचार्याः देवानां विग्रहवत्त्वं न स्वीकुर्वन्ति यथा शबरस्वामी, पार्थसारथिमिश्रादयः। कुमारिलभट्टप्रभृतयस्तु विग्रहत्वं अनित्यत्वेन स्वीकुर्वन्ति? एतेषामायमाशयः।

यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति
सूक्ष्मशक्त्यात्मकं वा तत्फलमेवोपजायते।[3]

अर्थात् भाट्टमीमांसकाः सूक्ष्मशक्तित्वेन देवतां स्वीकुर्वन्ति। यदि शरीरधारित्वमेषां स्वीक्रियते चेत् एकस्मिन्नेव काले समायोजितेषु बहुषु यागेषु गमनं दुःशकमिति। तस्मात् सूक्ष्मशक्तित्वेन स्वीकरणीयम् इति एषां मतम्।

उत्तरमीमांसायां (वेदान्तदर्शने) तु पूर्वमीमांसकानां देवताविषयकं सर्वस्वरूपं पूर्वपक्षेण प्रस्तुत्य यथाविधि यथाप्रमाणं च खण्डयित्वा अष्टाभिः सूत्रैः देवतायाः फलदातृत्वं विग्रहादिमत्वं च सप्रमाणं भगवता व्यासेन सिद्धान्तितम्। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति– ''तदुर्पयपि बादरायणः सम्भवात्।''[4] सूत्रस्यास्य व्याख्यानावसरे भगवत्पादैरेवमभाणि–मनुष्याणामुपरिष्टात् ये देवादयः सन्ति सामर्थ्यमपि तेषां भवति। मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहत्वाद्यवगमात्। अतएव विद्याग्रहणार्थमिन्द्रस्य ब्रह्मचर्यत्वं छान्दोग्योपनिषदि एवं श्रूयते –एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ बह्मचर्यमुवास।[1] एतच्च इन्द्रस्य विग्रहवत्त्वे सत्येव संघटते बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसन्निधानतानुपपत्तेरिति चेत् नायमस्ति विरोधः –एकस्यापि देवतात्मनः युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः संभवति। यथा श्रुतौ ''इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप

1. तन्त्रवार्तिकः 2-2-9
2. जैमिनीयन्यायमाला 2 -1-8-10
3. तन्त्रवार्तिकः 1-20

ईयते।'' स्मृतिरपि -आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ। योगी कुर्याद् बलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत्।[2] एवं यदि योगिनामपि युगपदनेकशरीरधारित्वमस्ति तर्हि किं वक्तव्यमाजानसिद्धानाम् देवानाम्। अनेकरूपप्रतिपत्तिसम्भवाच्च। एकैका देवता बहुभीरूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदंगभावं गच्छतीति। परैश्च न दृश्यते अन्तर्धानादिक्रियायोगात्। यथा बहुभिर्नमस्कुर्वाणो ब्राह्मणो युगपन्नमस्क्रियते तद्वत् यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपत् परित्यजन्तीति। विग्रहवत्त्वेऽपि देवतानां न किञ्चत् कर्मणि विरुध्यते।

अपि च विधिभिरेवेन्द्रादिदैवत्यानि हवींषि चोदयद्भिः अपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्। न हि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्च एतस्य आरोपयितुं शक्यन्ते नचैतस्यानारूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हविः प्रदातुं शक्यते तथा चौक्तमैतरेयब्राह्मणे-यस्यै यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत् वषट्करिष्यन्।[3] एतत्तु नहि शब्दमात्रमर्थस्वरूपे संभवति शब्दार्थयोरभेदात्। भवति हि अस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्। तथा च व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते-

विग्रहो हविषां भोगः ऐश्वर्यं च प्रसन्नता।
फलदातृत्वमित्येतत् पञ्चकं विग्रहादिकम्।।[4]

अर्थात् विग्रहः, हवि स्वीकारः, तद्भोजनेन तृप्तिः, प्रसादः, फलदातृत्वञ्च चेतनस्यैव पञ्चकमुचितं नतु शब्दात्मकजडदेवताभ्यः। तस्मात् उत्तरमीमांसाशास्त्रानुरोधेन देवतानां विग्रहवत्त्वं सगुणस्वरूपत्वं फलप्रदातृत्वञ्च सर्वथा सिद्धं भवति। तथा च श्रुतिरप्याह-

देहि मे ददामि ते निमेधेहि नितेदधे।
निहारञ्चहरासि मे निहारन्निहराणि ते स्वाहा।।[5]

अत्र इन्द्रो देवता ब्रूते हे यजमान! त्वं हविः देहि अपेक्षितं-पश्चात् तुभ्यं ददामि। मे निधेहि ते निदधे-निहारञ्च-मूल्येन यज्ञफलं मे प्रयच्छ। ते निहारं मूल्यभूतं हविः तुभ्यं नितरां समर्पयामि स्वाहा। एवं प्रकारेण बहूनि श्रुतिवाक्यानि यथाप्रसंगं तत्तत्स्थानेषु प्रोक्तानि सन्ति। विस्तरभयात् नेह प्रस्तूयन्ते। तदित्थं पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनानुरोधेन देवतातत्वं यथामतीह विमृष्टमिति शम्।

---

1. ब्रह्मसूत्रम् 1-3-8-26
2. छान्दोग्योपनिषद् 8-11-3
3. ब्रह्मसूत्रम् (भामती) 1-3-8
4. ब्रह्मसूत्रम् (भामती) पृष्ठ 256
5. शुक्लयजुर्वेदः संहिता 3-40

UGC - CARE Listed | शोधप्रभा
अक्टूबर–दिसम्बर, 2019 | वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

विशिष्टाद्वैतमते ब्रह्मणः सर्वशब्दवाच्यत्वम्

प्रो. के. अनन्तः*

कौषीतकीब्राह्मणे प्रतर्दनविद्यायां[1] ''प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इत्यारभ्य वरं वृणीष्वेति वक्तारमिन्द्रं प्रति त्वमेव मे वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति प्रतर्दनेनोक्ते'' ''स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मा मायुरमृतमित्युपास्व'' इति श्रूयते। तत्र हिततमोपासन कर्मतया इन्द्रोच्चारित ''माम्'' शब्दनिर्दिष्टः किमिन्द्राख्योजीव उत तदतिरिक्तः परमात्मा इति विषये जीव इति पूर्वपक्षं कृत्वा तं निरस्य परमात्मेति स्थापयित्वा मामितिशब्देन कथं परमात्मनिर्देश इति शङ्कासमाधानायोक्तं सूत्रकारेण–''शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्''[2] इति। तत्र च श्रीभाष्ये ''अनेनजीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि''[3], ''ऐतदात्म्यमिदं सर्वं''[4], ''अन्त:प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्वात्मा''[5] य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्, य आत्मानमन्तरो यमयति एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः[6] इत्येवमादिना शास्त्रेण जीवात्मकशरीरं परमात्मानमवगम्य जीवात्मवाचिनां अहं त्वमादिशब्दानामपि परमात्मनि पर्यवसानं ज्ञात्वा ''मामुपास्व'' इति स्वात्मकशरीरं परमात्मानमेव उपास्यत्वेनोपदिदेश इति प्रतिपादितम्। एतेन सर्वे शब्दाः तत्तच्छरीरक परमात्मपर्यन्तवाचकाः इति स्वसिद्धान्त आवेदितः।

एवं साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः इति सूत्रे[7] एवमग्निशब्देति अग्रनयनादिना येन गुणेन योजने ज्वलने वर्तते, तस्यैव गुणस्य निरूपाधिकस्य काष्ठागतस्य परमात्मनि संभवात् अस्मिन्प्रकरणे परमात्मासाधारणधर्मविशेषितः परमात्मानमेवाभिधत्त इति भाष्येण सर्वे शब्दाः योगव्युत्पत्या परमात्मवाचका इति पक्षान्तरमुपन्यस्तम्।

---

* विशिष्टाद्वैतवेदान्तविभागाध्यक्षः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

1. कौ.उ.3-1
2. ब्र.सू.1-1-30
3. छा.उ.6-23
4. छा.उ.6-24
5. तै.आ.3-11
6. सु.उ.3-66
7. ब्र.सू.1-2-29

तत्र श्रुतप्रकाशिकायां ''सामान्येन परमात्मपरतया तात्पर्यलिङ्गैरवगतेषु प्रकरणेषु अर्थान्तररूढशब्दानां परमात्मपरत्वेऽवश्यंभाविनि सति अवयवशक्त्या साक्षादेव तत्परत्वं वर्णनीयमित्येवं रूपं जैमिनिमतं नैतत्प्रकरणविशेषविषयम्। अस्य च न्यायस्य सामान्येनोपजीव्यतया यत्र क्वचिद्वक्तव्यत्वे सति अत्र परमात्मपर्यन्तत्वनिर्वाह प्रसङ्गादिहाभ्यधायि'' इति अनुगृहितम्। अनेन लिङ्गान्तरैः परमात्मपरत्वे निश्चिते सति परमात्मनि प्रयुक्तः अर्थान्तररूढश्शब्दः शरीरात्मभावेन वा योगशक्त्या वा परमात्मवाचक इति सिद्धान्तः। अनेन परमात्मनि प्रसिद्धानां ब्रह्मादिशब्दानां परमात्मवाचकत्वं कैमुत्यन्यायसिद्धम्। किञ्च ''तस्योदितिनाम'', ''अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्''इत्यादिश्रुतिरेव परमात्मवाचकतया कांश्चित् शब्दान्निर्दिशति। उक्तं च तत्त्वमुक्ताकलापे।[1]

वाचव्यत्वं वेद्यतां च स्वयमभिदधाति ब्रह्मणोऽनुश्रवान्ताः,
वाक्चित्तागोचरत्वश्रुतिरपि हि परिच्छित्त्यभावप्रयुक्ता।
नो चेत्पूर्वापरोक्तिस्ववचनकलहस्सर्ववेदान्तबाध-
स्तत्सिद्धिर्हेतुभिश्चेत्प्रसजति विहतिर्धर्मिसाध्यादिशब्दैः।। इति

वेदार्थसङ्ग्रहे च यस्य पदार्थस्य यं पदार्थं प्रति अपृथक्सिद्धिस्तद्वाचकशब्दस्य स्वाश्रयवाचकत्वं तत्प्रयुक्तमाश्रयीभूतार्थवाचकपदसामानाधिकरण्यम्, विभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तनिष्ठ-प्रकारतानिरूपितैकार्थनिष्ठविशेष्यताकबोधजनकत्वं तत्प्रयुक्तं समानविभक्तित्वम्, यस्य पदार्थस्य कश्चित् पदार्थं प्रति पृथक्सिद्धिः कदाचित् संयोगः प्रकारतया भानं वा तद्वाचकशब्दस्य न स्वाश्रयपर्यन्तशक्तिमत्वम्, अपि तु मत्वर्थीयप्रत्ययेनाश्रयाभिधायित्वम् इति व्यवस्था। एवं पूर्वप्रकारेण सर्वस्य वस्तुन ईश्वरशरीरतया ईश्वरप्रकारतयैव तद्वस्तुस्वरूपसद्भावः, इति तत्प्रकारीभूतस्थावरजङ्गमात्मकवस्तुप्रकार ईश्वर एव, तत्तच्छब्देन जगत् सर्वम्, इदम्, शक्ति-अंश-जल-स्थल-पर्वतादि श्रुतिगत-शब्दैर्घटादिशब्दैश्चाभिधीयते। तत्सामानाधिकरण्ये-नेश्वरैकार्थप्रतिपादकत्वेन सर्ववस्तुवाचकतत्तच्छब्दनिष्ठेन प्रतिपादनं बोधनं युक्तम्। तदेतत्सर्वं नामश्रुतिविवरणे निरुक्तप्रकारो नामश्रुति ''रनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्ये''[2] त्यस्य व्याख्याने विस्तृतम्। अतः सर्वशब्दानां स्वार्थप्रसिद्धप्रकारतया ब्रह्मवाचकत्वादेव प्रकृति-पुरुषमहदहङ्कारादिः प्रकारो विशेषणम्। संस्थानमाकृतिः, तदीयासाधारणधर्मः, तेन संस्थानेन विशिष्टं कार्यं समस्तभुवनं ब्रह्मैवेति महदादिशब्दानां यदि ब्रह्माभिधायित्वम्, तदा महदाद्यर्थोऽपि ब्रह्मपर्यन्त इति कारणभूतब्रह्मविज्ञानादेव विविधप्रपञ्चस्यापृथक्सिद्ध-विशेषणरुपेणोपादानभूतस्य स्वरूपतो निमित्तकारणभूतस्य ब्रह्मणो विज्ञानात् शाब्दबोधपूर्वकं स्मृत्युभयासेन प्रत्यक्षात्मकात्। इति यथोक्तं भगवता पराशरेण-

''प्रधानपुंसोरजयोः कारणकार्यभूतयोः'' इति।

---

1. तत्त्वमुक्ताकलापे नायकसरे श्लोकः-3
2. छा.उ.6-2-3

तस्मादीश्वरप्रकारभूतसर्वावस्थप्रकृतिपुरुषवाचिनः शब्दाः तत्प्रकारविशिष्टतयाऽवस्थिते परमात्मनि मुख्यतया वर्तन्ते, जीवात्मवाचि देवमनुष्यादिशब्दवत्। यथा देवमनुष्यादिशब्दा देवमनुष्यादिप्रकृतिपरिणामविशेषाणां जीवात्मप्रकारतयैव पदार्थत्वात् प्रकारिणि जीवात्मनि मुख्यतया वर्तन्ते, तस्मात् सर्वस्य चिदचिद्वस्तुनः परमात्मशरीरतया तत्प्रकारत्वात् परमात्मनि मुख्यतया वर्तन्ते सर्वे तद्वाचकाः शब्दाः। अयमेव चात्मशरीरभावः, पृथक्सिद्ध्यनर्हाधाराधेयभावो नियन्तृनियाम्यभावः, शेषशेषिभावश्च। सर्वात्मनाधारतया नियन्तृतयाशेषितया च आप्नोतीत्यात्मा, सर्वात्मनाधेयतया नियाम्यतया शेषतया चापृथक्सिद्धप्रकारभूतमित्याकारः शरीरमित्युच्यते। अयमेव हि जीवात्मनः शरीरसम्बन्धः। एवमेव परमात्मनः सर्वशरीरत्वेन सर्वशब्दवाच्यत्वम्।

तदाह श्रुतिगणः – "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति"[1] इति तस्यैकस्य एकार्थवाचिनो भवन्ति। "एको देवो बहुधा सन्निविष्टः, सहैव सन्तं न विजानन्ति देवाः" इत्यादि। देवा इन्द्रियाणि – देवमनुष्यादीनामन्तर्यामितयाऽऽत्मत्वेन निविश्य सहैव सन्तं तेषामिन्द्रियाणि मनःपर्यन्तानि न विजानन्तीत्यर्थः। तथा च पौराणिकानि वचांसि– "नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शास्वती, वाच्ये हि वच्मः प्रतिष्ठा, कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमम्, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" इत्यादीनि सर्वाणि वचांसि सशरीरात्मविशिष्टमन्तर्यामिणमेवाचक्षते। "हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः, अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य, नामरूपे व्याकरवाणि" इति हि श्रुतिः। तथा च मानवं वचः –

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीयसाम्।
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तु पुरुषं परम्।।[2]

अन्तःप्रविश्य अन्तर्यामितया सर्वेषां प्रशासितारं नियन्तारमणीयांस आत्मानः। कृत्स्नस्याचेतनस्य व्यापकतया सूक्ष्मभूतास्तेषामपि व्यापकत्वाम् तेभ्योऽपि सूक्ष्मतर इत्यर्थः। रुक्माभमादित्त्यवर्णं स्वप्नधीगम्यं स्वप्नकल्पबुद्धिप्राप्यमित्यर्थः। विशदतमप्रत्यक्षतापन्ना बुद्ध्या नैकलभ्यमित्यर्थः।

एनमेके वदन्त्यग्निं मरुतोऽन्ये प्रजापतिम्।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्।।[3]

एके वेदा इत्यर्थः, उक्तरीत्या परस्यैव ब्रह्मणः सर्वस्यैव प्रशासितृत्वेन सर्वान्तरात्मतया प्रविश्यावस्थिततत्वात्। अग्न्यादयोऽपि शब्दाः शाश्वतब्रह्मशब्दवत् तस्यैव वाचका भवन्तीत्यर्थः। तथा च स्मृत्यन्तरः –

ये यजन्ति पितृन्देवान् ब्राह्मणान् सहुताशनान्।
सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते।।[4] इति।

1. तै.आ.1–13
2. वेदार्थसंग्रहः
3. वेदार्थसंग्रहः
4. वेदार्थसंग्रहः

पितृदेवब्राह्मणहुताशनादिशब्दास्तन्मुखेन तदन्तरात्मभूतस्य विष्णोरेव वाचका इत्युक्तं भवति।

वस्तुतस्तु प्रपञ्चगतपदार्थवाचकाः सर्वे शब्दाः परमात्मपर्यन्तवाचिनः। तेषां परमात्मपर्यन्तवाचित्वं तु वेदान्ताध्ययनानन्तरमेव ज्ञायते। अत एव वेदान्तेन व्युत्पत्तिः पूर्यत इति प्रवादः। ''गामानय'' इत्यादौ तु विशिष्टवाचिनः शब्दस्य विशेषणमात्रे विभज्यप्रयोगः। तदुक्तं तत्त्वमुक्तकलापे बुद्धिसरे[1]

निष्कर्षाकूतहानौ विमतिपदपदान्यन्तरात्मानमेकं
तन्मूर्तेर्वाचकत्वादभिदधति यथा रामकृष्णादिशब्दाः।
सर्वेषामात्ममुख्यैरगणि च वचसां शाश्वतेऽस्मिन् प्रतिष्ठा,
पाकैस्तस्याप्रतीतेर्जगति तदितरैः स्याच्च भङ्क्त्वा प्रयोगः।। इति

भावः -

विप्रतिपन्नानि प्रपञ्चवाचकानि पदानि परमात्मवाचकानि निष्कर्षकेतरत्वे सति तन्मूर्तिवाचकत्वात्। ये निष्कर्षकेतरत्वे सति भगवन्मूर्तिवाचकास्ते भगवद्वाचकाः यथा रामकृष्णादिशब्दा इति विशेषतो व्याप्तिः। सामान्यतोऽपि ये निष्कर्षकेतरत्वे सति यन्मूर्तिवाचकास्ते तद्वाचकाः यथा देवमनुष्यादि शब्दा इति। आप्तमुख्यैर्महर्षिभिः सर्वेषां वचसां शाश्वते-भगवति प्रतिष्ठा-पर्यवसानमगणि। वचसां वाच्यमुत्तमम्, नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वते इत्यादीनि प्रमाणानि सहस्रशस्सन्ति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य इति स्ववचनमपि। विद्वद्भिरपि विशेषणमात्रे क्वचितत्क्वचित् भङ्क्त्वा प्रयोगः। विशिष्टवाचिनश्शब्दस्य विशेषणमात्रे विभज्य प्रयोग इत्यर्थः। अत्र दर्शनद्वयमस्ति गोत्वादिकं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्यप्रवर्तमानाश्शब्दास्साक्षात्परम्परासाधारणसम्बन्धेन प्रवृत्तिनिमित्तेन व्युत्पन्ना-स्समानप्रकारेणसद्वारकाद्वारकाश्रयद्वयमपि बोधयन्तीति प्रथमं मतम्। देवत्वादिकमादाय तदाश्रये एका शक्तिः। तथा देवादिविशिष्टे ब्रह्मण्यपराशक्तिः। यथा नीलत्वमादाय रूपे एकाशक्तिः। नीलरूपमादाय तदाश्रयाऽपराशक्तिरिति द्वितीयं मतम्।

तथा च सर्वेषां शब्दानां मुख्यवृत्त्या ब्रह्मवाचित्वात्। यथोक्तंश्रीमतीभाष्ये चराचरव्यपाश्रयसूत्रे तद्व्यपदेशः चराचरवाचिशब्दः ब्रह्मण्यभाक्तः मुख्य एव कुतः तद्भाव भावित्वात् - ब्रह्मभावभावित्वात् सर्वशब्दनां वाचकभावस्य इति।

चराचरप्रपञ्चवाचिनां, सर्वेषां शब्दानां तत्तच्छरीरके परमात्मनि मुख्यत्वात्। लोके ''ब्राह्मणोऽधीते ''ब्राह्मणो विद्वान्'' इत्यादिप्रयोगेषु, वेदे ''ब्राह्मणमुपनयीत'', ''ब्राह्मणो यजेते'' त्यादिषु प्रयोगेषु च शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्। सर्वस्य चराचरस्य परमात्मशरीरतायाः अन्तर्यामिब्राह्मणेन ''अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्यनामरूपे व्याकरवाणि'' इति तेज आद्यनुप्रवेशपूर्वकनामरूपव्याकरण श्रुत्या चावगमात्।

1. तत्वमुक्तकलापे बुद्धिसरे 85 श्लोकः

चराचरविषयकव्युत्पत्तेः लोकक्लृप्तायाः अत्यागात्। यथा कश्चित् व्यक्तिमात्रे, आकृतिमात्रे वा प्रथमं व्युत्पाद्यपश्चादात्मपर्यन्ते व्युत्पद्यते, अथ च शरीरमात्रे तत्प्रयोगमुपचारकृतं मन्यते। यथोक्तं कणादेनापि[1] "देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छति" इत्युपचारात् शरीरे प्रत्ययः इति - तथा लोके चराचरमात्रे व्युत्पाद्य पश्चात् शास्त्रे ब्रह्मपर्यन्तं व्युत्पद्यते। तथा च सर्वे शब्दाः ब्रह्मवाचकाः इति।

उपयुक्तग्रन्थसूची-

1. कौषीतिकोपनिषत्।
2. छान्दोग्योपनिषत्।
3. सुबालोपनिषत्
4. तैत्तिरीय-आरण्यकम्
5. ब्रह्मसूत्रम्।
6. तत्त्वमुक्तकलापः।
7. वेदार्थसंग्रहः।
8. वैशेषिकसूत्रम्।

****

1. वै.सू. 3-1-12

UGC - CARE Listed
अक्टूबर–दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

न्यायदर्शनीयविशिष्टशक्तिवादविमर्शः

डॉ.रामचन्द्रशर्मा*

"प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः"[1] प्रमाकरणं प्रमाणं, यथार्थानुभवः प्रमा, प्रमाणानि चत्वारि। तद्यथोक्तं महर्षिणा गौतमेन–

" प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि"[2]

तत्र प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षं, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। तत्र इन्द्रियाणि करणानि, सन्निकर्षाः व्यापाराः, प्रत्यक्षप्रमा फलम्। अनुमितिकरणमनुमानम्। परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। साहचर्यनियमो व्याप्तिः। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वं पक्षधर्मता। अत्र व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः, अनुमितिः फलम्। उपमितिकरणमुपमानम्। संज्ञासञ्ज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः। अत्र सादृश्यज्ञानं करणं, अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः, उपमितिः फलम्। शाब्दप्रमाकरणं शब्दः, शाब्दप्रमा च वाक्यार्थबोधरूपा, तत्र पदज्ञानं करणं वृत्त्या पदजन्यपदर्थोपस्थितिर्व्यापारः, पदार्थान्वयबोधरूपा शाब्दप्रमा फलम्। तद्यथोक्तम्–

पदज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।
शाब्दबोधः फलन्तत्र शक्तिधीः सहकारिणी।।[3]

पदपदार्थसम्बन्धरूपा वृत्तिः शक्तिर्लक्षणा च।

सर्वोऽपि व्यापारः शब्दप्रयोगात्मक एव। भाषयैव लोव्यवहारः प्रचलति। तद्यथोक्तम्–

इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा।
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते।।
इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।[4]

तथाच शब्दप्रमाणमत्यन्तमहत्त्वपूर्णं तच्च आप्तवाक्यरूपं, आप्तो यथार्थवक्ता, आकांक्षादिपदसमूहो वाक्यं, शक्तं पदम्। साधुपदनिरूपिता शक्तिरर्थे भवति! सा चेश्वरेक्षास्वरूपिणी! ज्ञानेच्छाकृतयः सविषयका भवन्ति! तथा च विषयतासम्बन्धेन यथा ज्ञानं विषये तिष्ठति तथैव इच्छापि विषये तिष्ठति! "अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य"[1]

---

*सहाचार्यः– न्यायवैशेषिकविभागः, श्री.ला.बा.शा. रा. स. वि. नवदेहली–110016

1. न्यायभाष्यम्। (1/1/1), 2. न्यायदर्शनम् (1/1/3)
3. कारिकावली (शब्दखण्ड:1), 4. काव्यादर्शः– (1/3–4)

इतीश्वरसङ्केतरूपाया इच्छाया अर्थस्तावदित्थम् **"एतत्पदजन्यबोधविषयतावान् अर्थो भवतु"** इति। **"व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः"**[2] इति गौतमपरिभाषया पदार्थस्य जात्याकृतिविशिष्टत्वेन, तादृश व्यक्तावेव पदानां शक्तिरिति न्यायसिद्धान्तः।

अत्रेदं बोद्ध्यम् - पदार्थाः धर्मधर्मिभावेन गृह्यन्ते, जात्यादयों धर्माः तदाश्रया धर्मिणः, धर्मधर्मिसम्बन्धोऽपि समवायादिस्तत्र निविष्टः। पदसङ्केतः कुत्र ग्राह्यो,? व्यक्तौ,? जातौ.? आकृतौ? वा इति प्रश्नः समुदेति। तत्र केचिद् व्यक्तिशक्तिवादिनः, केचिज्जातिशक्ति-वादिनः, केचिदाकृतिशक्तिवादिन, केचिच्च विशिष्टशक्तिवादिनः,।

व्यक्तिशक्तिवादः-

तत्र तावत् प्रथमतः शब्दशक्तिः व्यक्तावेव प्रतीयते, **'गामानय'** इत्यादिव्यवहारकाले व्यक्तेरेव तादृशानयनादिविशिष्टस्य प्रतीयमानत्वात्। अतः **"यत्परः शब्दः स शब्दार्थः"** इति न्यायेन गवादिपदानां प्रयोगे तादृशसास्नादिविशिष्टस्यैवार्थस्य प्रतीयमानत्वात्, स एव पदार्थः, तत्रैव पदानां शक्तिस्स्वीकार्येति केषाञ्चिन्मतम्। अत्र जातिशक्तिवादिनो मीमांसकाः। तद्यथा-

"तत्र जातावेव शक्तिः, न तु व्यक्तौ व्यभिचारादानन्त्याच्च। व्यक्तिं विना जातिभानस्यासम्भवाद् व्यक्तेरपि भानम्"- इति[3]

तात्पर्यमिदं यद् - व्यक्तिशक्तिवादोऽङ्गीक्रियते तदा विकल्पो भवति यद् - यस्यां कस्याञ्चिद् व्यक्तौ शक्तिः? सर्वासु व्यक्तिषु वा? इति। तत्र यदि यस्यां कस्याञ्चिद् व्यक्तौ शक्तिस्तदा केवलं तस्या एव भानं पदेन स्यात्! अन्यस्या व्यक्तेर्भानं तेन पदेन न स्यात्! शक्तिमत्पदार्थस्यैव पदवाच्यत्वात्, शक्तिं विना तज्जातीयस्य अन्यस्य बोधासम्भवात्। यद्युच्यते यत् - तेनैव पदेनान्यस्यापि बोधो भविष्यतीति, तदा शाब्दबोधे व्यभिचारदोषः। यतो हि तत्र शक्तिग्रह आवश्यककारणम्, अन्यव्यक्तौ च शक्त्यभावे शक्तिग्रहो न भवितुमर्हति। शक्तिग्रहाभावेपि यदि पदार्थोऽपस्थितिपूर्वकशाब्दबोधोऽङ्गीक्रियते तदा "कारणाभावे कार्यसत्त्वम्"- इति कारणतायां व्यतिरेकव्यभिचार आपतति। तथा च यस्यां कस्याञ्चिद् व्यक्तौ शक्तिर्नाङ्गीकर्तुं शक्या।

यद्युच्चेत यत् - सर्वासु तज्जातीयासु व्यक्तिषु पदानां शक्तिरङ्गीक्रियते, तथा च सर्वत्र शक्तिसत्त्वेन न शक्तिग्रहाभावः, तेन च न व्यभिचार इति, तदा प्रत्येकस्यां व्यक्तौ पृथक् पृथक् शक्तिस्वीकारस्यावश्यकतया शक्तेरानन्त्यमङ्गीकार्यम्। तथा सति शक्तेरानन्त्यान्न कार्यकारणभावानुगमः। अतः केवलव्यक्तौ शक्तिर्नैवाङ्गीकर्तुं शक्या इति विभावनीयम्।

जातिशक्तिवादः

व्यभिचारदानन्त्याच्च व्यक्तिशक्तिवादः कथमपि न सङ्गच्छते। यत्र व्यक्तेरैक्यं तत्रैव व्यक्तौ शक्तिः स्वीकार्या, यत्र व्यक्तीनां बाहुल्यं, तत्र तद्वृत्तिजातिरूपधर्म एव शक्तिरङ्गीकार्या। येऽपि जातिविशिष्टे शक्तिं स्वीकुर्वन्ति तेषां मतेऽपि जातौ शक्तिग्रह

1. तर्कसङ्ग्रहः- (शब्दखण्डः)।
2. न्यायदर्शनम् (2/2/68)।, 3. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (शब्दखण्डः)।

आवश्यकः। तथा ह्युक्तं- **''नागृहीतविशेषणा बुद्धिर्विशिष्ट उपजायते''** इति। विशेषणज्ञानपूर्वकमेव विशिष्टज्ञानं सम्भवति, गोत्वज्ञानाभावे गोत्वविशिष्टस्य बोधः कथमपि वक्तुं न शक्यते। अतो जातीनां विशेषणतया प्रतीयमानत्वाद् विशिष्टज्ञानार्थं जातिप्रत्यय आवश्यकः। तथा च जातावेव पदानां शक्तिरस्तीति स्वीकार्यम्।

अत्र शङ्का समुदेति यद्-यदि जातावेव शक्तिस्तदा पदेन व्यक्तिभानं न स्यात्! व्यक्तौ पदशक्तेरनङ्गीकाराद्। **''गामानय''**- इत्यादिवाक्ये **''गोकर्मकमानयनङ्कार्यम्''** - इति शाब्दबोधः, तत्र आनयनकर्मताया अन्वयस्य साक्षाज्जातावसम्भवात्, तदर्थं व्यक्तिभानमावश्यकं, व्यक्तिं विना जातिभानस्यासम्भावाद् व्यक्तिभानमपि आक्षेपाज्जायते। जातिभासकसामग्र्या एव व्यक्तेरपि भानं स्वीकार्यम्। अतः व्यक्तिभानार्थं तत्र पदशक्तेरपेक्षा नास्तीति जातिशक्तिवादिनां मतम्।

एतन्मतनिरासः-

अत्र विषये नैयायिकः प्रतिवदति यद् - यदि व्यक्तौ पदशक्तिर्नाङ्गीक्रियते, तदा तस्य पदार्थत्वाभावेन शब्दबोधविषयता न स्यात्! वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधहेतुत्वात्! अतः शाब्दबोधे व्यक्तिभानार्थं तत्र शक्तिरवश्यमङ्गीकार्येति।

अत्र यदि वदेत यद्- व्यक्तेः शाब्दबोधे भानार्थं लक्षणा स्वीकार्या। शक्यार्थसम्बन्धस्तावल्लक्षणा। तत्र **''शक्यार्थान्वयानुपपत्तिः, तात्पर्यानुपपत्तिर्वा''** बीजम्। यथा **''गङ्गायां घोषः''** -इत्यत्र तादृशप्रवाहरूपे गङ्गापदशक्यार्थे घोषान्वयानुपपत्त्या, तात्पर्यानुपपत्त्या वा लक्षणया शक्यसम्बन्धितीररस्योपस्थितिः शाब्दबोधश्च भवति, तथैव **''गामानय''**- इत्यादावपि गोपदशक्ये **''गोत्वे''** आनयनरूपक्रियाया अन्वयानुपपत्त्या स्वीकार्यम्। तत्सम्बन्धिव्यक्तेर्बोधः लक्षणयैव भवितुमर्हति। अतो व्यक्तौ शक्तिस्वीकारो नावश्यकः इति।

तत्र युक्तम्। यतोहि -तत्र तादृशानुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि व्यक्तेर्बोध आनुभविकः। व्यवहारकाले सर्वेऽपि शाब्दबोधे वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिमनुभवन्तः तादृशानुपपत्तिप्रतिसन्धानं नैव कुर्वन्ति। अत व्यक्तौ लक्षणाया नानुभवविपयता। **''तुष्यतुदुर्जनन्यायेन''** कदाचिद् **''गामानय''** इत्यादौ तादृशानुपपत्तिमङ्गीकृत्य लक्षणा अङ्गीक्रियेतापि, तथापि **''गौरस्ति''** इत्यादौ गोत्वादि जातेरास्तित्वान्वयः सर्वानुभवसिद्धः। अतो लक्षणाया नास्ति कथमप्युपयोगः। इत्थञ्च शाब्दबोधे सर्वत्र लक्षणाभ्युपगमस्यानावश्यकत्वाल्लक्षणया व्यक्तिबोधस्वीकारों नैव युक्तिसङ्गतः।

अत्र जातिशक्तिवादिनः पुन प्रतिक्षिपन्ति यद्- यदिं व्यक्तावेव शक्तिस्तदा व्यक्तीनामानन्त्यात् प्रतिव्यक्ति तादृशशक्तिकल्पने शक्तेरानत्यं स्यात्! तथा च न सार्वभौमिकः शक्तिग्रहः इति। तदप्यसङ्गतम्। यतो हि सकलव्यक्तिषु एकस्या एव शक्तेरङ्गीकारः, भगवदिच्छारूपायास्तस्याः सर्वत्रैक्येनावगाहनात्। अतो व्यक्तिभेदेऽपि न शक्तिभेदो न वाऽनन्त्यदोषप्रसक्तिरिति समवधारणीयम्।

अत्र पुनरप्याक्षिप्यते यद्- यदि सकलासु व्यक्तिषु एका एव शक्तिः

तदानन्त्यदोषाभावेऽपि व्यक्तीनां विभिन्नाकृतीनामननुगतत्वेन शक्तिज्ञानकारणतायां विषयतया तेषामवच्छेदकता न स्यात्। तथा च शाब्दबोधशक्तिज्ञानयोः कार्यकारणभावस्यानुगमो नैव भवितुमर्हतीति।

तदप्यसत्, गोत्वादिजातेरेवानुगमकधर्मत्वात्। तस्याः सकलव्यक्तिसाधारणतया सर्वोपस्थापकत्वात्। इत्थञ्च **"गोविषयकशाब्दवोधम्प्रति गोत्वविशिष्टविषयकं ज्ञानं कारणम्"** इति सामान्यकार्यकारणभावः। तथा च नाननुगमरूपो दोषः। एवं सर्वत्र जातेरेव तादृशानुगमकधर्मरूपताङ्गीकरात्सर्वं समञ्चसमिति न्यायसिद्धान्तः।

किञ्च - यदि **"गोत्वे"** गोपदस्य शक्तिस्तदा गोपदजन्यगोत्वप्रकारकस्मरणं न स्यात्! शक्तिज्ञानस्य समानप्रकारकत्वेन पदार्थस्मरणं शाब्धबोधं प्रति च हेतुत्वात्। तात्पर्यमिदं यत्-"यत्प्रकारकं यद्विशेष्यकं शक्तिज्ञानं भवति, तद्विशे तत्प्रकारकं तशिष्यकं स्मरणं" इति शक्तिग्रहो भवति, तदा तु गोत्वप्रकारकगोविशेष्यकशक्तिज्ञानं, गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं, गोत्वप्रकारकगोविशेयकश्च शाब्दबोधो भवतिमर्हति। किन्तु यदि "गोत्वं गोपदशक्यम्"- इति शक्तिग्रहोऽभ्युपगम्यते, तदा न गोत्वप्रकारकशक्तिज्ञानं, न वा गोत्वप्रकारकस्मरणम्। गोत्वप्रकारकशाब्दबोधस्य तु सम्भावनैव नास्ति। अतः **"गोत्वे"** - शक्तिस्वीकारे गोत्वप्रकारशाब्दबोधस्यानुपपत्त्या न कथमपि तत्र शक्तिस्स्वीकर्तुं शक्यते।

अपि च यदि **" गोत्वं गोपदशक्यम्"**- इत्येवं शक्तिग्रहोऽङ्गीक्रियते तदा **"शक्यता" " गोत्वे"** स्वीकार्या, तत्र शक्यतावच्छेदकं गोत्ववृत्तिधर्मः **"गोत्वत्वम्"!** तत्र किन्नाम "गोत्वत्वम्"? "गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वम्"! अर्थात् गोत्वे विद्यमानो धर्मः यद् "गोत्वत्वम् "अस्ति, तत्तावत् गवेतरमहिषादौ समवायसम्बन्धेना एवं वृत्तिरास्ति एवं सकलगोव्यक्तिषु समवेतमस्ति। सति। सकलगोसमवेतत्वरूपस्य गोत्वत्वस्य शरीरे सकलगोव्यक्तीना प्रवेशात् शक्यतावच्छेदकोटौ मीमांसाकमते महद्गौरवमिति विभावनीयम्।

न्यायसिद्धान्तः-

अर्थोपस्थापकशक्तिमद्वर्णसमूहः **"पदम्"**। तद्यथोक्तम्- **"ते विभक्त्यन्ताः पदम्"**[1] अर्थात्तादृशवर्णा एव विभक्तिमन्तः सन्तः पदव्यहारभाजो भवन्ति। तेषां पदानां कुत्र शक्तिरिति प्रश्नः? तत्र पदार्थतया त्रीणि तत्त्वानि प्रतीयमानानि भवन्ति। **"व्यक्तिः आकृतिः जातिश्च"।** तत्र व्यक्तौ, आकृतौ, जातौ वा पदानां शक्तिरिति जिज्ञासा जायते। अत्र न्यायसूत्रकारेण महर्षिगौतमेन एषां त्रयाणामपि पक्षाणां समालोचनं विधाय सिद्धान्तपक्षः यथा समुपस्थापितस्तथा समवधारणीयः।

व्यक्तिशक्तिवादसमीक्षा-

"गौर्गच्छति, गामानय" - इत्यादिपदप्रयोगानन्तरं वृत्त्या यस्य पदार्थस्योपस्थितिर्जायते सः "जात्याकृतिविशिष्टः" कश्चिद् व्यक्तिरूपः पिण्डः समुपस्थितो भवति। तत्सन्निधाने एव तादृशार्थप्रयोगदर्शनात्। तत्र संशयो जायते यद्वस्तुतः कस्मिन्नर्थे तादृशब्दप्रयोगः। तत्र

1. न्यायसूत्रम्-2/2/57

प्रारम्भतः तादृशविशिष्टावयवयंस्थानरूपा व्यक्तिरेव गोपदार्थतया भासते इति व्यक्तिशक्तिवादिनामाशयः तथा हि शब्दप्रयोगसामर्थ्याधीनमेव पदार्थावधारणञ्जायते। तथा हि गोशब्दस्य यथा लोके प्रयोगस्तेनैव गोपदार्थस्य स्वरूपनिश्चयो जायते। तद्यथा सूत्रकारः **''याशब्दसमूहत्यागपरिग्रहसंख्यावृद्ध्यपचयवर्णसमासानुबन्धानां व्यक्तावुपचाराद्व्यक्तिः''**[1]

तात्पर्यमिदं यत्- **''या शब्द''**- प्रभृतिसूत्रोक्तशब्दानां तादृशव्यक्तौ प्रयोगादिदमव-धारणीयं यद्व्यक्तिरेव पदार्थः। तथा हि-

1. या शब्दः

''या'' ''गौर्गच्छति'' ''या'' ''तिष्ठति'' ''या'' ''निषण्णा''- इत्यादिवाक्येषु तादृशविशिन्नक्रियाविशिष्टविभिन्नव्यक्तिषु ''या'' शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। अत्र यदि ''गोत्व''-जातिरेव गोशब्दवाच्याऽङ्गीक्रियते, तदा तस्या एकत्वात्सर्वपिण्डेषु अभेदेन भासमानत्वेन विभिन्नपदप्रयोगानुपपत्तिरतो द्रव्यपिण्डात्मकव्यक्तिरेव गोपदवाच्या, व्यक्तीनां भेदेन प्रतीयमानत्वात्।

2. समूहः

''गवां समूहः''- इति प्रयोगानुरोधाद् गोपिण्डानामेव भेदेन प्रतीयमानाना समूहस्योपलब्धिर्न तु जातेः, तस्या नित्यैक्यात्!

3. त्यागः

''ब्राह्मणाय गां ददति'' इत्यादौ द्रव्यात्मकपिण्डस्यैव दानात्मकत्यागो विधीयते, न तु जातेस्तस्या अमूर्त्तत्वेन तादृशव्यवहारासम्भवात्!

4. परिग्रहः

''स्वत्वेनाभिसम्बन्धः परिग्रहः''। चैत्रस्य गौः'' ''मैत्रस्य गौः''- इत्यादौ द्रव्यात्मकव्यक्तिभेदात्सम्बन्धभेदः समुपपद्यते। अभिन्नजातौ न तादृशव्यहारोपपत्तिः!

5. संख्या

''पञ्च गावः'', ''दश गावः'', ''विंशतिर्गावः'' इत्यादिभिन्नभिन्नद्रव्याण्येव तादृशसंख्याभिः संख्याविषयीक्रियन्ते, न तु जातिः, तस्या एकत्वात्!

6. वृद्धिः

'' हेतुमद्द्रव्यस्यावयवोपचयो वृद्धिः''। सा च पिण्डात्मकद्रव्य एव ''अवर्द्धत गौः''- इत्यादिप्रयोगे विज्ञायते, न तु जातौ, अमूर्त्तत्वेन निरवयवत्वात्!

7. अपचयः

''यत्किञ्चिदवयवविश्लेषोऽपचयः''। स च तादृशावयविपिण्डे एव सम्भाव्यते, न तु निरवयवजातौ!

8. वर्णः

''शुक्ला गौः'' ''कृष्णा गौः'' इत्यादौ द्रव्यस्यैव गुणयोगो भवितुमर्हति,

1. न्यायसूत्रम्-2/2/57

तस्यैव गुणाश्रयत्वेन गृह्यमाणत्वात्, न तु जातेः!

9. समासः

"गवे हितमिति गोहितम्" "गवे सुखमिति गोसुखम्"- इत्यादौ तादृशव्यक्तेरेव सुखादियोगो विभाव्यते, न जातेः!

10. अनुबन्धः

"अनुबन्धो नाम सरूपप्रजननसन्तानः" गौरेव गां जनयति, तादृशोत्पत्तिहेतुता तद्धर्मता च द्रव्यात्मकपिण्ड एव भवितुमर्हति, न तु जातेः। इत्त्थमुपर्युक्तव्यवहारे द्रव्यात्मकव्यक्तिरेव गोपदवाच्यतया ग्राह्येति व्यक्तिशक्तिवादिनां युक्तिप्रतिपादितमतमिति सङ्ग्राह्यम्।

एतन्मतनिरासः-

अत्रेदमवधारणीयं यत्केवला "द्रव्यात्मिका गौरेव" न "गो"- पदेनोपस्थाप्यतेऽपितु "गोत्वविशिष्टतादृशपिण्डात्मकद्रव्यरूपैव"। पूर्वोक्तपदाभिलापैर्यद्यपि द्रव्याणामेव योगो जायते, किन्तु न केवलानां "गोत्व"- धर्मरहितानामपि तु तद्विशिष्टानामेवातो न केवलमविशिष्टं द्रव्यमात्रं तादृशगवादिपदैर्वाच्यं वक्तुं शक्यम्। तथा च केवला व्यक्तिरेव वाच्या, तत्रैव पदानां शक्तिरिति केवलव्यक्तिशक्तिवादो न युज्यते।

आकृतिवादसमीक्षा-

"आकृतिस्तदपेक्षत्वात्सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः"[1] आकृतिपदार्थवादिन आकृतिमेव पदार्थतया विज्ञापयन्ति। यतो हि आकृत्यैव व्यक्तेर्बोधो जायते। सा च तादृशावयवविशेषाणां नियतो व्यूहः। तेनैव **"अयं गौः" "अयमश्वः"** इति भेदेन प्रतीतिर्जायते। तथा च यस्य ग्रहणाद् व्यक्तेर्भानं सम्पद्यते, स एव पदार्थः, अतः आकृतावेव पदानां शक्तिरङ्गीकार्येति तेषामाशयः।

तन्मतनिरासः-

इदमपि मतं न सङ्गच्छते। यतो हि यत्र जातेः सम्बन्ध प्रतीयते, तत्रैव "अयं-गौ"- रित्यादिप्रतीतिः। यत्र मृत्तिकादिपदार्थनिर्मिते गोसदृशपिण्डे, गवयादिपिण्डे वा जातिसम्बन्धो नास्ति, तत्र सत्यामप्याकृतौ न गवादिपदप्रयोगः। अतः केवलमाकृतिरेवपदार्थः इत्यङ्गीकर्तुं न शक्यते।

जातिवादसमीक्षा-

जातिरेवपदार्थ इति जातिशक्तिवादिनां मतम्। तेषायमयमाशयो यज्जाति सम्बन्धाभावे व्यक्त्याकृतियुक्तेऽपि पिण्डे तदुपयुक्तव्यवहाराभावाद् वस्तुतो जातिरेव मुख्यो पदार्थः। तथा हि- "गामानय, गां प्रोक्षय"- इति व्यवहारो मृत्पिण्डनिर्मिते तादृशाव्यकत्याकृतियुक्ते

---

1. न्यायसूत्रम्-2/2/58
2. न्यायसूत्रम्-2/2/62

द्रव्ये न केनापि क्रियतेऽतो जातावेव वस्तुतः पदार्थानां शक्तिरिति। तथा चोक्तम्-

"व्यक्त्याकृतियुक्तेऽप्यप्रसङ्गात् प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः"[1]

तन्मतनिरासः-

जातिरपि स्वातन्त्र्येण समुपस्थिता न भवितुमर्हति। सापि आकृतिं व्यक्तिञ्चापेक्षते। व्यक्त्याकृतिग्रहणाभावे न कदापि शुद्धजातेर्ग्रहणमतो जातिरपि केवला पदार्थो न भवितुमर्हति। तथा च केवलजातावपि पदानां शक्तिर्नैव वक्तुं शक्या। यथोक्तम्-

"नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्तेः"[2]।

विशिष्टशक्तिवादस्थापना-

पूर्वोक्तप्रकारेण केवलायां व्यक्तौ, आकृतौ, जातौ वा पदानां शक्तिर्न भवितुमर्हति। तर्हि कुत्र शक्तिरिति जिज्ञासायां सूत्रकारः न्यायसिद्धान्तमुपस्थापयति- **"व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः"**[3]।

अयंभावः - जात्याकृतिव्यक्तीनां पार्थक्येन गृहीतुमशक्यत्वाज्जात्याकृतिविशिष्टव्यक्तावेव पदशक्तिर्निर्धारणीया। विवक्षावशादेषां प्रधानाङ्गभावो भवति। तथा हि यत्र भेदविवक्षया -**"गौरयं"** इत्यादिपदप्रयोगस्तदा व्यक्तिः प्रधाना जात्याकृती अङ्गभूते! यत्र "गाव" इति गोत्वावच्छिन्नसकलव्यक्तीनामभेदेन विवक्षा, तत्र जातिः प्रधानाः, व्यक्त्याकृती अङ्गभूते!यत्र गोक्रयविक्रयादिव्यवहारकाले गोसंस्थानविशेषापेक्षो व्यवहारः तत्र आकृतिः प्रधाना जातिव्यक्ती अङ्गभूते। इत्थं जात्याकृतिविशिष्टे व्यक्तिरूपे पदार्थ एव पदानां शक्तिरिति न्यायसिद्धान्तः। तत्र **"व्यक्तिर्गणविशेषाश्रयो मूर्त्तिः"**[4] अर्थाद् यत्र तादृशगुणविशेषास्तिष्ठन्ति सा मूर्त्तिरेव "व्यक्तिः" सा चावयविरूपेण भासते, **"आकृतिर्जातिलिङ्गाख्या"**[5] अर्थाद् यया जाातिस्तल्लिङ्गानि च प्रख्यायन्ते सा आकृतिः, सा समावायरूपेण भासते। **"समानप्रसवात्मिका जातिः,"**[6] येन धर्मेण विभिन्नेषु पिण्डेषु समानप्रकारकप्रतीतिर्जायते सा **"जाति"** सा नित्यसमान्यधर्मरूपेण भासते। यथा **"गोत्व-घटत्वमठत्वापटत्वादय"** इत्यवधारणीयम्। इत्थं च विशिष्टे पदानां शक्तिरिति न्यायराद्धान्तः समवधारणीयः। तत्तद्धर्मविशिष्टे पदार्थे एव तत्तच्छब्दानां शक्तिर्युक्त्या सर्वानुभवेन च सिद्ध्यति। अतः जात्यकृतिविशिष्टव्यक्तिशक्तिवाद एव न्यायदर्शनसिद्धान्तः।

1. न्यायसूत्रम्-2/2/63
2. न्यायसूत्रम्-2/2/64
3. न्यायसूत्रम्-2/2/65
4. न्यायसूत्रम्-2/2/66
5. न्यायसूत्रम्-2/2/67
6. न्यायसूत्रम्-2/2/68

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

विलियमवर्ड्स्वर्थप्रतिपादितानां साहित्यिकसमीक्षासिद्धान्तानां विमर्शः

डॉ.सुमनकुमारझाः*

William Wordsworth (7 April 1770 – 23 April 1850) was a major English Romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads (1798) . Wordsworth's magnum opus is generally considered to be The Prelude, a semi-autobiographical poem of his early years that he revised and expanded a number of times. It was posthumously titled and published, before which it was generally known as "the poem to Coleridge". Wordsworth was Britain's poet laureate from 1843 until his death from pleurisy on 23 April 1850. The second of five children born to John Wordsworth and Ann Cookson, William Wordsworth was born on 7 April 1770 in Wordsworth House in Cockermouth, Cumberland, part of the scenic region in northwestern England known as the Lake District. His sister, the poet and diarist Dorothy Wordsworth, to whom he was close all his life, was born the following year, and the two were baptised together. They had three other siblings: Richard, the eldest, who became a lawyer; John, born after Dorothy, who went to sea and died in 1805 when the ship of which he was captain, the Earl of Abergavenny, was wrecked off the south coast of England; and Christopher, the youngest, who entered the Church and rose to be Master of Trinity College, His notable works are **lyrical ballads**, poems, in two volumes, The Excursion, The prelude, i wandered as a cloud , literary movement- Romanticism

पाश्चात्यकाव्यशास्त्रस्य विकासयात्रायां विलियमवर्ड्स्वर्थमहोदयस्यावदानं नूनमेव महत्त्वपूर्णं प्रतिभाति। तेन अष्टादश-शताब्द्यां प्रचलितां काव्यरचनाशैलीं निराकृत्य, नवशास्त्रवादेन सह साहित्यसमीक्षासिद्धान्तस्य यः सम्बन्धः पूर्ववर्तिभिर्विचारकैः स्थापित

---

*सहाचार्यः, साहित्यविभागः, श्री. ला. ब. शा. रा. सं. विद्यापीठम्, नवदेहली-16

आसीत्, तत्सम्बन्धं सिद्धान्तञ्चापि निराकृत्य साहित्यसर्जनस्य साहित्यसमीक्षायाश्चैका नूतना सरणि: प्रवर्तिता, या स्वच्छन्दतावाद: (Romanticism) इति नाम्ना अभिधीयते। अनेन वादेन सह साहित्यालोचनस्य साहित्यसर्जनस्य चैको नवीनो मार्ग: प्रवर्तित: पाश्चात्यसाहित्यजगति।

वस्तुतो वर्ड्स्वर्थप्रतिपादित: काव्यशास्त्रीयसिद्धान्त: स्वच्छन्दतावादस्य घोषणापत्रं (Manifesto of Romantic movement) मन्यते। यतोऽनेन सिद्धान्तेन पश्चिमजगति काव्यसर्जनस्य साहित्यसमीक्षायाश्च नवीना सरणि: आविर्भूता। तन्निरूपित: साहित्यिकसमीक्षासम्बन्धिविचार: तस्यैव काव्यसंग्रह: 'लिरिकल-बैलेड्स' (Lyrical Ballads) इत्यस्य ग्रन्थस्य द्वितीयसंस्करणस्य भूमिकायां प्रकाशित:। यत्रासौ कवि-कविता-काव्यभाषा-काव्यरचनाप्रक्रियासु स्वकीयं चिन्तनं न्यरूपयत। तद्विरचिता भूमिकेयं ऑंग्लसाहित्येतिहासस्य सर्वाधिको महत्त्वपूर्णोऽभिलेखो मन्यते। यद्यपि अभिलेखेऽस्मिन् अभिव्यक्ता: तस्य विचारा नान्तिमा:, यत: तत्पश्चाल्लिखितेषु शोधनिबन्धेषु तेन स्वकीया: पूर्वप्रतिपादिता: विचारा: परिवर्तिता: परिवर्धिताश्च, तथापि अस्यां भूमिकायां प्रकटितानां विचाराणां महत्त्वमैतिहासिकमविस्मरणीयञ्च वर्तते। तथ्यस्यास्य पुष्टिरनेन कथनेनापि भवति-

It has been regarded in certain quarters as declaration of literary rights, a powerful document in the liberating of Letters from bondage it raised a wall between the eighteenth and nineteenth centuries; it dated a new era.[1]

वर्ड्स्वर्थमहोदयात्पूर्वं दान्तेमहोदयो भावनानां सहजोच्छलनमेव काव्यमिति मतं निराकृत्य, श्रमसाध्येनाभ्यासेन चोद्भवं भवति काव्यमिति मेने। यद्यपि तेन कवितासु देशभाषाप्रयोगस्य परामर्श: प्रदत्त:, परं देशभाषया (Vernacular) अस्याभिप्रायो जनसाधारणेन प्रतिदिनं प्रयुक्तया भाषया साकं नासीत्। तेन स्पष्टरूपेणोल्लिखितम् । Avoid rustic language अर्थात् ग्राम्यभाषा सर्वथा त्याज्या इति। तन्मते भाषा केवलं विचाराभिव्यक्ते: साधनं भवति, महत्त्वपूर्णो भवति विचार: न तु भाषा।[2] यथा - The best soldiers should have the best horses, and in like manner the best speech is that which is suited to the best thoughts.

अष्टादशशताब्द्या अन्त्यं यावत् काव्येषु कृत्रिमा आडम्बरपूर्णा रूढियुक्ता च भाषाशैली स्वाधिपत्यं स्थापितवती। अर्थात् अस्या: भाषाशैल्या आधिपत्यमभवत्। इयं भाषाशैली वर्ड्स्वर्थमहोदयेन अस्वीकृता। अथ च स्वच्छन्दताया: नवीनापद्धति: आविर्भूता। वर्ड्स्वर्थमहोदयेन काव्यपरिभाषा-काव्यप्रयोजन-रचनाप्रक्रिया- कवि-विषयवस्तु-कल्पना-भाषाशैली-छन्द: प्रभृतिषु विषयेषु स्वविचार: प्रकाशित:।

---

1. Smith and parks – The Great critics- p-795-6
2. यथा च राजशेषर:- 'उत्तिविसेसं कव्वं भासा जा होदु सा होदु' इति

काव्यपरिभाषा– 'लिरिकल बैलेड्स' इत्यस्य भूमिकायां वर्ड्स्वर्थमहोदयेन कविता इत्थं परिभाषिता– 'प्रकर्षाणां भावानां सहजोच्छलनमेव कविता कथ्यते, अस्या उद्भवः प्रशान्तक्षणेषु भावानां पुनःस्मरणेन जायते। यथा– all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility.

शब्दैः सौन्दर्यस्याभिव्यक्तिर्नाम काव्यम्। सौन्दर्येण चित्तप्रसादनं भवितुं शक्यते, चित्तवृत्तीनां समत्वमपि काव्यसौन्दर्येण भवति।– Poetry is the art of expression in melodious words, thoughts which are the creations of imagination and feelings.

तन्मते कवित्वकारणादेव कविताः काव्यत्वं प्राप्यन्ते न तु विषयवैविध्यवशात्। वस्तुतः कवितायां तासां घटनानां परिस्थितीनां वर्णनं भवेत् याः सामान्यजनजीवने लोके च घटन्ते। अनेन साकमेव कवितायाः भाषाऽपि तादृशी भवेत् यथा सामान्यजनेषु प्रयुज्यते, अर्थात् यस्याः प्रयोगः सामान्यजनेषु भवति, तस्या भाषायाः प्रयोगः कवितायां भवेत्। शब्दा अपि तस्याः भाषायाः भाण्डारात् चेतव्याः। तत्र लोकभाषायां काव्यभाषायाञ्चेदं पार्थक्यं दृश्यते यत् काव्यभाषा कल्पनान्विता भवति, कल्पनाप्रधानत्वात्तत्र सामान्यवस्तून्यपि नवत्त्वं वैलक्षण्यञ्च धारयन्ति। जनसामान्यस्य भाषाचयनेन विषयवस्तूनां घटनानाञ्च सम्प्रेषणं प्रकर्षरूपेण सम्यग्रूपेण च कर्तुं शक्यते।

सः कृत्रिमभाषाव्यवहारस्य आडम्बरपूर्णभाषाप्रयोगस्य च विरोधीन आसीत्। तन्मते सर्वाः उत्तमाः कविताः प्रकर्षभावानां सहजः स्वतश्च स्फूर्तोद्गारो भवन्ति, परमेवंविधाः कविताः कवीनां बहुकालं यावत् कृतेन गभीरेण विचारेण जायन्ते। यतो विचाराः अस्माकमतीतस्यानुभूतिष्वाधृताः भवन्ति। कवितायै तद्विषयोऽपि महत्त्वपूर्णो भवति। तस्य द्रढीयान् विश्वास आसीत् यत्मानवमनसोऽन्तः केषाञ्चित् सहजगुणानामनश्वरगुणानां निवासो भवति, एवमेव बाह्यजगतः स्थायितत्त्वेषु महत्सु तत्त्वेषु चैका शक्तिरधिवसति, या मानवमनांसि प्रभावयति। अर्थात् कविता मानवमनसो बलवतीनां भावनानां सहजोच्छलनं भवति, अस्या उद्भवः प्रशान्तावस्थायां भावचिन्तनेन जायते। सहजभावात्तस्याभिप्रायो विचारहीनमानवस्य सहजभावेन न विद्यते। यथा च– Poems to which any value can be attached were never produced on any variety of subjects but by a man who, being possessed of more than usual organic sensibility had also thought long and deeply.

तस्य स्पष्टं मतमासीत् यत्काव्यरचनायाः क्षणे तु सहजभावावेग आवश्यकः, परं कविमानसः तस्मात् प्रेरणाक्षणात् पूर्वमेव गहनचिन्तनेन मननेनाध्ययनेन च निर्मीयते, तत्र सद्वृत्तयो भवन्ति। अतः सत्काव्यरचनायै चिन्तन–मननयोर्महत्त्वमपि तेन मन्यते। तन्मते काव्यरचनाप्रक्रिया इत्थं प्रवर्तते– **पूर्वं कविमानसे कस्यचिदपि वस्तुन इन्द्रियबोधो जायते। तदनन्तरं वस्तूनामप्रत्यक्षत्वे, प्रशान्तक्षणेषु कविः तं भावं विचारयति, यो भावो वस्तुनो**

दर्शनकाले तस्य मनसि जागृत आसीत्। विचारिते सति शनैः शनैः तद्भावो मूलभावसदृशं भावमभिव्यनक्ति। अयमेव भावः कविना अभिव्यज्यते, कविता चोत्पद्यत इति ।

काव्यरचनायां प्रकृत्याः सौन्दर्यपूर्णपरिवेशस्य महत्त्वेनापि वर्ड्स्वर्थमहोदयः परिचित आसीत्। तन्मते प्रकृत्याः रम्यपरिवेशः कविहृदयं विशदयति, कविमानसस्य द्रुतीकरणे साहाय्यो भवति, कविकर्मणि च तीव्रताम् आनयति। तीव्रानुभूतिक्षणे प्राकृतिकपदार्थेषु तेन आध्यात्मिकं तत्त्वमवलोक्यते। अर्थात् तत्र आध्यात्मिकतत्त्वस्य दर्शनं करोति कविः। अनेन दर्शनेनैव कविः उत्तमकाव्यसर्जने समर्थो भवति। इदमेव क्षणं तस्य जीवनस्य चरमं क्षणं भवति। एतादृशेऽस्मिन् क्षणे यदा कविना स्वकीयानां तीव्रभावानामुच्छलनं काव्यत्वेन क्रियते, तदा सहृदयपाठकाः श्रोतारश्चापि तामनुभूतिमनुभवन्ति। ते तस्यामेव स्थितौ प्रविशन्ति समागच्छन्ति वा , या स्थितिः कविना अनुभूता आसीत्। अनेनैव कवित्वसिद्धिः सञ्जायते। वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य मतं वर्तते यत्- **'यावत् कविः स्वयं कमपि भावं नानुभवति, तावत् तत्भावमन्यं प्रति कथं सम्प्रेषयेत्। 1810 ई.** मध्ये प्रकाशिते 'Upon epitaphs' नामके निबन्धे तेन अयमेव विचारः प्रकटीकृतः। यथा- 'यावत् स्मारकलेखकः स्वयं शोकं नानुभवेत् शोकाऽभिभूतो न भविता, तावदसौ वास्तविकीं करुणकवितां न रचयितुं शक्ष्यति।

सारतो भावनायाः सत्यनिष्ठता तीव्रता च तन्मते महत्त्वपूर्णे स्तः, सायासं सौन्दर्यस्यान्वेषणम् अन्विष्य च एकत्रीकरणमसमीचनमेव। सहजभावा एव चिन्तनादनन्तरं काव्यरूपं धारयन्तीति तेषामभिमतम्। चिन्तनं पुनःपरीक्षणं विवेकश्चेति महत्त्वपूर्णा अनिवार्याश्च काव्यगुणाः मन्यन्ते तेन । यथा च तेनोच्यते स्वकाव्यसर्जनविषये- My first expression I often find detestable; and it is frequently true of second words as of second thoughts that they are best.

साररूपेण वक्तुं शक्यते यत्- प्रारम्भे तेन कामं, कवितायां भावानां सहजोच्छलने साधारणकाव्यशैल्यामुपरि च बलं प्रदत्तम्, परमनन्तरं कवितासर्जनाय चिन्तनं मननं परीक्षणञ्चापि अनिवार्यहेतुरूपेण स्वीकृतम्, अपि च कलासौन्दर्यं कविताया अनिवार्यगुणः स्वीकृतः।

कल्पनासम्बन्धिविचारः-

कविकल्पनासम्बन्धे वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य मतमित्थं वर्तते। तेन क्वचित् कल्पनान्तर्गतं बिम्बानां पुनःसर्जनं, संयोजनञ्च स्वीक्रियते, क्वचित् तु नव्यशास्त्रवादीनामिव कल्पनां बौद्धिकान्तर्दृष्टिः (Intellectual vision) अङ्गीक्रियते। क्वचिदन्मा मानवमस्तिष्केन यथार्थजगति कस्यचित् बिम्बस्य विचारस्य वा आरोहणं कल्पना कथ्यते, तु क्वचित्। कल्पनां दीप्तिर्मन्यते, या चेतनमस्तिष्कस्य आत्मनियन्त्रणाद् बहिर्वस्तु विद्यते। वस्तुतः कल्पनायां बाह्यान्तरयोर्मेलनं भवति। तन्मते कविः सामान्यजीवनस्य घटनासु स्थितिषु च कल्पनायाः संनिवेशः कुर्यात्, वस्तूनां वर्णनमित्थं भवेत्, यथा तद्वस्तु तेनावलोक्यते, तत्र सम्बन्धोऽनुभूयते। (not as they are but as they appear.) तस्य विचारो वर्तते यद्विशिष्टा

प्रतिभा कल्पनायाः साहाय्येन प्रकृत्याः प्रतिकृतेरङ्कनं कर्तुं शक्नोति, (can create a like existence) यतः सा अदृश्येन जगता स्वसंबन्धं स्थापयति। सारतः कल्पनान्तर्गतं पारदर्शिनी अन्तर्दृष्टिः, मस्तिष्कस्य विशदता, सर्वोच्च-बौद्धिकता तर्कशीलता चान्तर्भवन्ति।

काव्यप्रयोजनम्-

वर्ड्स्वर्थमहोदयस्यानुसारं काव्यस्येदमेव प्रयोजनं वर्तते यत्काव्यं पाठकहृदयेषु सत्प्रभावं स्थापयेत्, तेषां ज्ञानवर्धनं मानसिकसुखवर्धनमानन्दवर्धनञ्च कुर्यात्। The understanding of the reader must necessarily be in some degree enlight-ened, and his affection strengthened and purified. तन्मते सुकवेः कर्त्तव्यमस्ति पाठकभावनानां परिष्करणम्। पाठकस्य भावेषु संतुलनं समत्वं विवेकपूर्णत्वञ्चोत्पादनमपि कविकर्म एव, येन भावा शुद्धाः स्थायिनः प्रकृत्यानुरूपाश्च भवेयुः। कवितायाः भावात्मकः प्रभाव एवं भवेत् यत् तां पठित्वा पाठकमनसि मानवान् पशून् जडपदार्थान् प्रत्यपि च सहानुभूतिः संवेदना च जागृयात्, तस्य भावात्मकं-जडत्वं-उदासीनत्वञ्चापगच्छेत्, येनासौ जगतो रहस्यं मूलप्रकृतिं चावबोधयेत्। यथा चोक्तं तेन- Readers must be humbled and humanized, in order that they may be purified and exalted.[1]

असत्यभावनानां विरेचनं, सामाजिकाडम्बरेणोत्पद्यमानानां पूर्वाग्रहाणां समाप्तिः, घृणा-द्वेषसदृशानां दुर्भावनानां निवारणञ्चेति कवितायाः कार्यं भवेदिति वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य विचारः। कविः मानवसंवेद्यतां (Sensibility) विस्तारयति, येन मानवेषु वैशिष्ट्यमुदेति। वस्तुतः टॉलस्टायमहोदयेन कलायाः उपयोगितासंबन्धे ये विचाराः 'On Art' इत्यस्मिन् ग्रन्थेऽभिव्यक्ताः, त एव वर्ड्स्वर्थमहोदयेनापि प्रकटीकृताः। रैने-वैलकमहोदयेन तस्य काव्यसिद्धान्तं समीक्षयता लिख्यते- The cultivation of good feelings, of the Joy of that pure principle of love becomes the one central aim of poetry .

अत एव तेनोद्वेगपूर्णोपन्यासानां रुग्णानामधमानाञ्च जर्मनत्रासदीनां व्यङ्ग्यलेखानां प्रचारपरकसाहित्यानाञ्च विरोधः कृतः। यद्यपि गते काले तेन काव्यमुपदेशप्रधानं शिक्षाप्रदञ्चरच भवेदित्यस्मिन् पक्षे दृढतररूपेण समागतः। तेनोक्तम्- Every great poet is a teacher, I wish either to be considered as a teacher or as nothing.[2] तथापि तेन काव्यं केवलं नैतिकसत्यस्य प्रचारमात्रं न मन्यते स्म। तन्मते काव्येभ्य आनन्दप्रदानमपि (to give immediate pleasure) आवश्यकं तत्त्वं भवेत् - We have no sympathy but what is propagated by pleasure .

एतदर्थं काव्येषु छन्दसो माहात्म्यं स्वीक्रियते तेन, यतः तेषां दृढतरो विश्वासः आसीत् यच्छन्दसा काव्येषु रमणीयता गेयता भावसम्प्रेषणता च समागच्छति, येन सहृदयसामाजिकाय आनन्दाभिवृद्धिर्जायते। तेन स्पष्टरूपेणोक्तं यत्काव्यं सत्यस्य संवाहकमात्रं

1. wordsworth, prelude, p-17, 28, 196
2. wordsworth-prelude.- p- 32, 33

न भवेदपितु मानवजीवनेषु मानवव्यवहारेषु सकारात्मकं परिवर्तनं भवेत्। तेन बौद्धिकता काव्यञ्च परस्परं विरोधिनौ मन्येते। कालान्तरे तेनायं विश्वासः प्रकटीकृतो यद्विज्ञानविषयोऽपि काव्येषु निबद्धं शक्यते, काव्यसौन्दर्यबोधे च सहायकं भवितुं शक्यते। परं कवि-वैज्ञानिकयोः ज्ञानमानन्दरूपं स्वीकुर्वताऽपि तत्र पार्थक्यं प्रदर्शितम्- कविज्ञानमस्माकमस्तित्त्वस्य अनिवार्याङ्गं भवति, तदस्माकं प्रकृतोत्तराधिकारो वर्तते, यदपहर्तुं नैव शक्यते । वैज्ञानिकस्य ज्ञानं वैयक्तिकोपलब्धिर्भवति, यस्यार्जनं शनैः शनैः क्रियते। वैज्ञानिकोऽज्ञातोपकर्ता इव सत्यमन्वेषयति, कविस्तु सत्यं साकारमित्रमवबुध्य प्रसन्नतायाः गीतानि गायन्ति, तेषु गीतेषु मानवमात्रस्य मङ्गलकामना उत्कर्षश्च प्रमुखरूपेण वर्ण्येते। कवेः दायित्त्वं भवति यदसौ सम्पूर्णमानवजातिं प्रेम्णा ज्ञानेन च एकस्मिन् सूत्रे निबद्धयेत्, तां पतनात् निवारयेत्, अत एव तेन कविः मानवप्रकृतेः सुरक्षाकवचं कथितम्।

भाषाशैलीसम्बन्धिविचारः-

काव्यभाषासंदर्भे वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य विचार इत्थं वर्तते- 'काव्यभाषा जनसाधारणस्य भाषा भवेत्। पद्य-गद्ययोर्भाषायां न भवति तात्त्विकं पार्थक्यं, न वा भवितुं शक्नोति। यथा- That language of prose may yet be well adopted to poetry... and that a large portion of the language of very good poem can in no respect differ from that of good prose. It may be safly affirmed that there neither is, nor can be, any essential difference between the language of prose and metrical composition.[2]

एतदर्थं ये तर्काः तेन प्रस्तुताः, ते ह्येवं सन्ति- गद्यभाषा कविताभाषा चेत्युभयोरभिव्यञ्जनाकर्तृ इन्द्रियं तयोश्च ग्रहीतृ इन्द्रियमेकमेवास्ति, अनयोः परिच्छदः एकेनैव तत्त्वेन निर्मीयते, अनयोश्च रागो रुचिरपि परस्परं समाने भवतः। परं प्रश्नोऽयं वर्तते यत् जनसाधारणस्य भाषायाः तेषां किं तात्पर्यमासीत् ? तन्मते काव्यभाषायाः चयनं वास्तविक-भाषासु भवेत्। अर्थात् Selection of the real language of man. तत्र भाषायाः चयनमित्यनेन तेषामभिप्रायो वर्तते यत्- ग्राम्यभाषा यथार्थतः सर्वथा च काव्ये न व्यवह्रियेत्, अपितु तत्र चयनं भवेत्। तन्मतेऽभिव्यक्तिः सरला स्पष्टा आडम्बरहीना च भवेत्, अपि च सा पाठकेषु अरुचिः वितृष्णा च नोत्पद्येताम्। (purged from causes of dislike or disgust) एतदर्थं सः भाषायां चयनमिच्छति, यतोऽनेन विधिना ग्राम्यत्व-तुच्छता-सामान्यता-प्रभृतीनां दोषाणां निवारणं स्वत एव भवति। तन्मते भाषा एवंविधा भवेत् यस्या अवबोधः सर्वेभ्यः सहजं भवेत्, या हृदयस्य तीव्रभावावेगाभिव्यक्तौ समर्था स्यात्, यत्र आडम्बरो मास्तु अपितु या प्राकृतिकी सार्वभौमिकी च स्यात् । वस्तुतः तस्य भाषाशैलीविषयकं मतं काव्यरचनाविषयकविचारैः साकं घनिष्ठरूपेण संबद्धमस्ति। तेन कवितां भावावेगस्योच्छलनं मन्यते, भावोच्छलनकाले भाषा हृदयान्निःसरति, अत एव चिन्तनमननयोरनन्तरं सुचिन्तिता संगठिता च न भवति कविता । चिन्तनप्रक्रियया कवीनां मनो-मस्तिष्कञ्च तथा परिष्कृतं जायेते येन तेषां सहजभावावेगः प्रकृष्यः प्राणवान्

ऊर्जस्वी च सञ्जायते। अथ च समुचितेन विवेकपूर्णचयनेन च (True and Judicious selection) भाषा विलक्षणा प्राणयुक्ता नैसर्गिकी सरसा च प्रतिभाति। यद्यपि वर्ड्स्वर्थमहोदयो भावोच्छलनमङ्गीकरोति, परं तस्मै विचारशीलजनस्य धीरगम्भीरजनस्य भावोद्रेकचित्तस्यैव भावोच्छलनमभीष्टं, वर्तते न तु कस्यचित् विवेकहीनस्य विचारशून्यजनस्य वा । यथा चोक्तं तेन- Poem to which any value can be attached were never produced on any variety of subjects but by a man who, being possessed of more than usual organic sensibility, had also thought long and deeply.[1]
सन्दर्भेऽस्मिन् वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य विचारः कॉलरिजमहोदयस्य विचारेण सह साम्यं भजते, यतः कविर्भवति विवेकशीलप्राणी, काव्यरचनायां च चिन्तनस्य प्राधान्यं भवतीति कॉलरिजमहोदयस्यापि विचारः। भावतीव्रतायाः क्षणेषु काव्यभाषायां यदलङ्कारतत्त्वं प्रविशति, तत्र भवति कृत्रिमं स्वाभाविकत्वात्। अतः तस्याभिनन्दनं भवेदिति वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य विचारः। तीव्रभावावेगेन सह रूपकसम्बन्धं योजयता काव्यभाषायां रूपकप्रयोगमपि अङ्गीकरोति । अथ च समर्थनाय प्राचीनान् कवीनुद्धरति। यथा- The earliest poets wrote naturally, feeling powerfully, in a figurative language……….. their language was felt to differ materially from ordinary language, because it was the language of extra-ordinary occasions.[2] तन्मते भावावेगक्षणेषु या भाषा जनैः प्रयुज्यते सैव भाषा समुचिता। कविर्यदा एतादृशीं भाषां सन्निकटं गच्छति, तदा तस्य भाषाशैली तावन्त्यैव समुचिता मन्यते काव्यरचनायै । परं केचन एव कवयः कार्येऽस्मिन् साफल्यं प्राप्नुवन्ति। यथा- The language of the poets falls short of that which is uttered by men in real life, under the actual pressure of those passions.[3]

साररूपेण तेन तादृशी कविता महती सर्वोत्तमा च मन्यते या तीव्रभावावेगक्षणेषु विरच्यते, अपि च यत्र भावावेगवशादेव उदात्ता रूपकशैली प्रयुज्यते। तस्य मतमिदं तदानीन्तनकालस्य लोककवितातः (Folk-poetry) प्रभावितं वर्तते। एतदर्थमेव वर्ड्स्वर्थमहोदयेन बर्नस-बर्गरयोः काव्यं प्रशंसितम्। तेन स्वयमपि ग्राम्यगीतमाश्रित्य आख्यानछन्दसि च (Ballad stanza) काव्यरचना कृता। अतस्तेन भाषायाः सरलता सरसता साधारणता चाङ्गीक्रियते। तस्य मनसि प्राचीनं रोमं प्रति आदरभाव आसीत्, अतस्तेन लैटिनस्य विद्वत्तापूर्ण-परम्परायाः परित्यागो न कृतः, अपि च वर्जिल-हौरेस-मिल्टन-स्पैन्सरप्रभृतीनां महाकवीनां मतमङ्गीकृतम्।

इत्थं तस्य काव्यसिद्धान्तानां परिशीलनेन च ज्ञायते यदसौ प्रकृतिवादी विद्यते, यः कवितासु ग्राम्यगीतानां ग्राम्यभाषायाश्चानुकरणं समर्थयति, कलावादस्य कृत्रिमतायाश्च

1. wordsworth- prelude- p-34
2. wordsworth- prelude- p- 35
3. तत्रैव- पृ. 35

काव्येषु प्रयोगं निराकरोति। परं तस्य काव्यसिद्धान्तानां गभीरमननेन परिशीलनेन च परिलक्ष्यते यदसौ स्पैन्सर-मिल्टन-चौसर-शैक्सपियरमहोदयानां कलाचिन्तनं स्वप्रकृतिवादेऽन्तर्भावयति। तस्य सामान्यभावचिन्तने महतां कवीनां मिल्टन-शैक्सपियरप्रभृत्तीनामुदात्तभावाअपि समाहिता वर्त्तते। यथा चोक्तं रैने-बैलकमहोदयेन-The language spoken by men came to mean something very different from naturalism. It finally meant the language of Milton and Shakespeare, the impassioned language of the great poet.[1]

छन्दोविचारः- वर्ड्स्वर्थमहोदयेन कविता छन्दोमयी मन्यते। तन्मते छन्दोवशादेव कविभिः सविशेषा भाषा प्रयुज्यते। यथा तेन भाषाचयनमिष्यते तथैव छन्दसां चयनमपि। तस्य स्पष्टं मतं विद्यते यच्छन्दः स्वच्छन्दं न भवेत्, अर्थात् छन्दसो नियमो नियतो निश्चितश्च भवेत्, तत्र विषयानुकूलं समञ्जसं स्यात्। छन्दः समुचितं नियमितमेकविधञ्च भवेत्। यद्यपि छन्दः कवितायै अनिवार्यं न मन्यते तेन, परं कवितासु तस्य महत्ता शक्तिः प्रभावश्चाङ्गीक्रियते। तन्मते करुणायाः भावोद्रेकस्य च यावान् सफलं चित्रणं छन्दोमय्यां रचनायां भवितुं शक्नोति, न तावान् गद्येषु, यतः छन्दसा विषयेषु समत्वमागच्छति, आनन्दानुभूतिरपि जायते। अतः छन्दः कवितायाः गुणः स्वीक्रियते तेन, यस्योपेक्षा नैव कर्तुं शक्यते।

वर्ड्स्वर्थमहोदयमतसमीक्षणम्-

वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य भाषा-छन्दोविषयकविचाराः नैव स्वीकृताः समीक्षकैः। कॉलरिजमहोदयेन तस्य विचाराः निराकृताः। तेन वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य विचारान् खण्डयता निम्नलिखिता आक्षेपा उपस्थापिताः-

1. My objection is first that in any sense this rule is applicable only to certain classes of poetry. अर्थात् तस्य भाषासंबन्धिविचाराः काव्यस्य केषुचित् विशिष्टवर्गेषु एव प्रवर्तन्ते।

2. कामं नियमोऽयं कासुचित् कवितास्वेव परिपाल्यते, नियमोऽयं न हानिकारकः, तथापि निरर्थको विद्यते। अतोऽस्य परिपालनं नावश्यकम्। यथा- And hastly, that as far as, and in that degree in which it is practicable, it is yet as a rule useless, it not injurious and therefore either need not, or ought not to be practiced.[2]

कॉलरिजमते सैव भाषा श्रेष्ठा भवितुं शक्यते या मस्तिष्के जायमानानां क्रियाणां ग्रहणं बिम्बद्वारा क्रियते अर्थादसौ लोकजीवने प्रचलितायाः सामान्यभाषायाः काव्येषु प्रयोगपक्षे नासीत्। । Selection of the real language इति यदुक्तं वर्ड्स्वर्थमहोदयेन तत्रापि कॉलरिजेन स्वविरोधः प्रदर्शितः। तन्मते प्रत्येकस्य जनस्य भाषा, तस्य ज्ञानस्य विस्तारेण सीम्ना वा, प्रतिभावशात् अनुभूतेः सत्यतावशात् गाम्भीर्येण च पृथक्-पृथक्

---

1. History of western litehrary critic- p- 36
2. तत्रैव- Colridge.- litehrary Criticism- 87

भविता। स्वप्रकृतिवशात् जात्यादिकारणैरपि एकस्य जनस्य भाषा अन्येभ्यो जनेभ्यो भिन्ना भवति, भविष्यति च। अतः कथनमिदं यदेकस्य जनस्य भाषा वास्तविकी विद्यते, अपरस्य वास्तविकी नास्तीति न प्रमाणसङ्गतम्। अतो वास्तविक-भाषायाः प्रश्नोऽतिजटिलो गंभीरश्च, तस्याः किमपि निश्चितं स्वरूपं नैव भवितुं शक्यते, यस्य परिपालनं सर्वैः कविभिः करणीयम्। अतस्तेनोक्तं यत् वास्तविकशब्दस्य स्थानेऽस्माभिः साधारणः सामान्यो वा शब्दः प्रयोक्तव्यः। यथा- for real, Therefore, we must substitute ordinary or lingua communis.[1]

कॉलरिजमते कवितासु छन्दोऽनिवार्यं तत्त्वं वर्तते। छन्दसामुद्गमः स्वतःस्फुरितप्रयत्नेन मनसि जायते, तस्योपादेयता चेयं वर्तते यच्छन्दो भावनाप्रवाहं संयमयति, संयतति समन्वयति च। छन्दसा सामान्यभावनाः मनोवेगाश्चातिग्रहणशीलाः प्रबलाश्च जायन्ते। वर्ड्स्वर्थमहोदयस्य विपरीतं कॉलरिजेन गद्यपद्ययोर्भाषायां छन्दोवशात् स्पष्टं पार्थक्यं मन्यते। यथा - I write in metre, because I m about to use a language different from that of prose. There may be, is and ought to be an essential difference between the language of prose and metrical composition.[2]

निष्कर्षः- वस्तुतो वर्ड्स्वर्थमहोदयस्योद्देश्यं कृत्रिम-भाषाशैल्याः बहिष्करणमासीद्, परं तेन वृत्तमिदमनावश्यकमाग्रहपूर्वकमुद्घुष्टं यत् काव्यभाषा सामान्या ग्रामीणा च भवेत्। स्पष्टमस्ति यत्तस्य मतमिदं न त्वोचितं प्रतीयते न वा व्यावहारिकमेव। इदमेव कारणं यदसौ स्वयं सिद्धान्तस्यास्य परिपालनं स्वरचनासु कर्तुं न समर्थो बभूव, समीक्षकैः तन्मतं खण्डितमथवा निराकृतम्। तथापि साहित्यिकसमीक्षाक्षेत्रे तस्यावदानं तु वर्तत एव यत्तेन कृत्रिमभाषाशैल्याः विरुद्धं वागाडम्बरस्य विरुद्धञ्च डिण्डिमो घोष उत्थापितः, साहित्यसर्जनाय काव्यभाषायै चैका नवीना दृष्टिः प्रदत्ता, प्रतिपादिता च।

सारोऽयं वर्तते यत् वर्ड्स्वर्थमहोदयः प्राचीनविचारान् गृह्णन्नपि, तेषुं नवत्वमानीतवान्, तेभ्यो नवीनं रूपं प्रदत्तवान्। नवशास्त्रवादिनामिवासौ काव्यं प्रकृतेरनुकरणं तु मेने, परं तत्रैको नवीनोऽर्थो योजितः। अष्टादशशताब्द्या आचार्याणामिवासौ भावावेगेषु कवितायाः दर्शनं चकार, परं तत्रेदमपि योजितवान् यत्ते भावावेगाः शान्तिपूर्ण-चिन्तनस्य फलं भवन्तु। तेन कल्पनाशक्तेः विशिष्टं महत्त्वमङ्गीकृतम्। तन्मते कल्पनाशक्त्या कविः ब्रह्माण्डस्यैक्यमनुभवति, काव्यस्य बाह्यतत्त्वापेक्षया आभ्यन्तरतत्त्वस्य महत्त्वं प्रतिष्ठाप्य, शैल्याः परिशुद्धतायाः अलङ्कृत्याश्च स्थाने, अन्तःस्फूर्तौ, भावानां सहजोच्छलने च बलं प्रदाय रोमानी-समीक्षा प्रवर्तिता। इदमेव कारणं यत्काव्यशास्त्रक्षेत्रेऽल्पं विलिख्यापि तस्य स्थानमनुपमं गौरवपूर्णञ्च वर्तते। तन्निरूपिताः विचारा अद्यापि समाद्रियन्ते पाश्चात्त्यसाहित्यसमालोचनायाम्।

---

1. Colridge- litehrary criticism- p- 88
2. Colridge- litehrary criticism- p- 88

सहायकग्रन्थसूची-

1. Western litrary Criticism- From Plato to present by A Habib.
2. The use of poetry and the use of criticism—By T.S. Eliot, Faber and Faber—3 Queen square, London.
3. Coleridge and Abhinavgupta – Dr Shrikrishna mishra.
4. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र के सिद्धान्त डॉ.शान्तिस्वरूपगुप्त,प्रकाशकः,अशोकप्रकाशन, दिल्ली-6 ।
5. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र के सिद्धान्त-डॉ.मैथिलीप्रसादभारद्वाज हरियाणासाहित्यअकादमी, चण्डीगढ।
6. भारतीय एवं पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र- डॉ.बच्चन सिंह, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ ।
7. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र की परम्परा - डॉ. नगेन्द्र ।
8. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र- डॉ. भगीरथ मिश्र ।
9. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र -प्रो. देवेन्द्रनाथ शर्मा ।
0. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र- डॉ. कृष्णदेव शर्मा, विनोदपुस्तकमन्दिर, आगरा ।
क्रोचे: एस्थैटिका-एसेन्स ऑफ एस्थिटिक्स-
Coleridges Litrary Criticism- By J.W.Mackail- London- 1921, University of north Corolina.
En. Wikipedia.org. William Wordsworth .
14 Internat Archive-

****

UGC - CARE Listed
शोधप्रभा
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

बौद्धशिक्षायां मानवधर्मः

डॉ.ऋषिराजः*

प्रमुखशब्दाः - भारतीयसंस्कृतिः, वैदिकशिक्षा, बौद्धधर्मः, प्रव्रज्या, शरणत्रयम्, दुःखत्रयम्, चत्वार्यार्यसत्यम्।

जगत्यस्मिन् मानवीयसमाजे अस्माकं भारतीयसंस्कृत्या महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। संस्कृत्याः विकासेनैव मनुजेन सह राष्ट्रगौरवं राष्ट्रैश्वर्यं चापि वर्धते। अस्माकं राष्ट्रस्य सभ्यता संस्कृतिश्च बौद्धशिक्षायामेव निहितमस्ति। वयं जानीमः यत् साम्प्रतम् अस्माकं राष्ट्रे सामाजिकदृष्ट्या बहवः दुराचाराः व्याप्ताः सन्ति। एतस्मात् कारणात् समाजे सांस्कृतिकमूल्यानामपि ह्रासः परिदृश्यते। अतएव भारतीयसभ्यतायाः संस्कृतेश्च संरक्षणाय विकासाय तथा च मानवेषु नैतिकमूल्यानामभिवर्धनाय बौद्धशिक्षायाः ज्ञानमनिवार्यं भवेत् इतीदम् उद्देश्यं शोधाभिलेखस्य।

"बहुजनहिताय,बहुजनसुखाय"[1] उद्घोषोऽयं भारतीयसभ्यतायाः संस्कृतेश्च मूलमस्ति। पुराकालादेव भारतीयशिक्षाव्यवस्थायां प्राणिनां सेवा, जीवनं प्रति प्रेमभावना इत्यादीनां गुणानां समावेशोऽस्ति। वयं जानीमः यत् सम्पूर्णजगति विश्वसंस्कृतिषु भारतीयसंस्कृतिरस्माकं प्रथमा संस्कृतिरिति वेदे संस्तूयते-**"सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा"**।[2] इयं हि संस्कृतिः वैदिकसंस्कृतिरित्यपि अभिधीयते। संस्कृतौ अस्यां मानवजीवनस्योद्देश्यानां पूर्तये विद्यायाः अन्यतमं स्थानं वर्तते। संस्कृतवाङ्मये विद्याशब्दोऽयमर्थं द्योतयति तमेवार्थं साम्प्रतिकयुगे शिक्षेति शब्दो द्योतयति। वेदाङ्गदृष्ट्या तु "शिक्षा" इति पदस्यार्थः अक्षराणां शब्दानाञ्च विशिष्टज्ञानमिति स्वीक्रियते। यथा- **"स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यया शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा"**[3] एतदनुसारं शिक्ष्यते उपादीयते विद्या यया सा शिक्षा इत्यर्थो निर्गच्छति। अर्थात् यया प्रक्रियया विद्यायाः उपादानं ग्रहणं वा भवति सा शिक्षेत्यर्थः। शिक्षायाः विषये

*सहाचार्यः, शिक्षा-शास्त्रविभागः, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, श्रीसदाशिवपरिसरः, चन्दनहजूरीरोड, पुरी-७५२००१ (उत्कलप्रदेशः)

1. विनय महावग्ग 1.11
2. यजुर्वेदः 7.14
3. ऋग्वेदभाष्य-भूमिकायां सायणाचार्यः

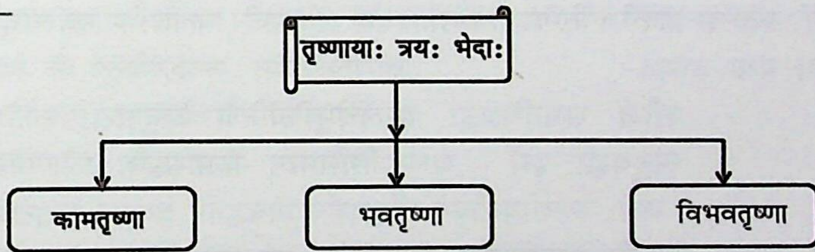
अरस्तुमहोदयेनोक्तम् - "स्वस्थे शरीरे स्वस्थमनसः विकास एव शिक्षेति"।[1] शास्त्रानुसारं भारतीयशिक्षायाः प्रादुर्भावः वैदिकशिक्षातः अभवत् इति मन्यते। वैदिकशिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यमस्ति प्राणिनां कृते **"मोक्षप्राप्तिः"।**[2] वैदिककालीनशिक्षा ऋग्वेदात् उपनिषद्पर्यन्तं खलु धर्मानुप्राणिता आसीत्। परञ्च वैदिकोत्तरकाले अर्थात् ब्राह्मणकाले देशकालपरिस्थितेरनुसारं वैदिकशिक्षायां ज्ञानकर्मणोः समन्वयस्य ह्रासः सञ्जातः। तस्मिन् समये स्थाने-स्थाने अधार्मिकपाखण्डस्य, अज्ञानान्धकारस्य हिंसायाः च प्राधान्यमासीत्, यज्ञादिषु कर्मसु पशुबलिः प्रदीयते स्म तथा च **स्त्रीशूद्रादीनां कृते श्रुतिर्निषिद्धा**[3] इति मन्यते स्मः। प्रत्येकं शुभकर्मणि धर्मिककृत्येष्वपि हिंसायाः प्राधान्यमासीत्। समाजे निबद्धकुरूतीनां निराकरणाय एवञ्च जगति सर्वेषां धर्माणाम्, जातीनाम्, वर्गाणाञ्च बालानां कृते समानशिक्षाव्यवस्थाकरणाय तथा च ब्राह्मणेतरवर्णानां मुक्त्यर्थं भारतवर्षे सौभाग्येन तस्मिन्नेव काले ई.पू. 563 तमे वर्षे शाक्यगणराज्यस्य कपिलवस्तुनगरस्य लुम्बिनीवने शालतरुमूले वैशाखमासस्य पूर्णिमायां पुण्यतिथौ महात्मनः गौतमबुद्धस्याविर्भावः जातः। गौतमबुद्धस्य प्रारम्भिकनाम सिद्धार्थः आसीत्। पञ्चत्रिंशत् वयसि सिद्धार्थेन बुद्धत्वं संप्राप्तम्। बोधिज्ञानप्राप्त्यनन्तरं सिद्धार्थः गौतमबुद्धः इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। बुद्धत्वप्राप्तेरनन्तरं ब्राह्मणशिक्षापद्धत्याः पतने सति भारते एका नूतनशिक्षा प्रादुर्भूता। सा च बौद्धशिक्षा इति नाम्ना ज्ञायते। बौद्धशिक्षायाः स्वरूपमपि वैदिकशिक्षासदृशं धार्मिकमेवासीत् परञ्च धार्मिकभावनायां कुरीतीनां कामपि स्थानं नासीत्। बौद्धशिक्षानुसारम् अस्यां सृष्टौ प्राणिनां कल्याणाय मानवधर्मः प्रमुखः वर्तते। जगत्यस्मिन् बौद्धशिक्षानुसारं मानवधर्मस्यः प्रकृतिः **"वसुधैव कुटुम्बकम्"**[4] इत्यनेन सम्बद्धोऽस्ति। बौद्धशिक्षायाः परमलक्ष्यम् आत्मज्ञानं वर्तते। बौद्धदर्शनानुसारम् आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थं **"बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।"**[5] इति शरणत्रयस्योच्चारणं त्रिवारं विधाय मानवः बौद्धसङ्घे प्रविष्टो जायते स्म। बालकानां कृतेऽपि शिक्षायाः शुभारम्भः **"प्रवज्या"** (पब्बज्जा इति पालिभाषायां) संज्ञकसंस्कारेण भवति। संस्कारेऽस्मिन् प्रायशः अष्टवर्षीयो बालकः स्वगृहात् पृथक् भूत्वा सङ्घे प्रविष्टो जायते स्म। प्रवज्या संस्कारात्पूर्व पितुरनुमतिः अनिवार्या अस्ति। बौद्धसङ्घे प्रवेशानन्तरं सः मुण्डितशिरः, पीतपटः, अवनतशिखश्च सम्भूय भिक्षुं प्रणमति स्म। भिक्षोः सम्मुखं साञ्जलिमुपविश्य बालकेन शिष्यत्वग्रहणं क्रिरोति स्म। शिक्षादार्शनिकाः मन्यन्ते यत् यथा आस्तिकदर्शनान्तर्गते सांख्यदर्शनस्य मते प्राणिनां कृते लोके **त्रिविधं दुःखं**[6] व्याप्तं वर्तते। दुःखनिवारणानन्तरं कैवल्यप्राप्तिः

1. "शिक्षा दर्शन",प्रो.भास्कर मिश्र,नाग पब्लिकेशन,जवाहर नगर- नई दिल्ली
2. "सा विद्या या विमुक्तये" कठोपनिषद्
3. "स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां च वेदश्रवणं मतम्" देवी भगवतम् 1.3.21
4. अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।। (हितोपदेशः)
5. यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो। चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्ञाय पस्सति।। (धम्मपद गाथा-190)
6. ईश्वरकृष्ण विरचितेन सांख्यकारिकानुसारं- "आध्यात्मिकं, आधिदैविकं, आधिभौतिकम्

अस्य दर्शनस्य प्रमुखं प्रयोजनं वर्तते। तथैव बौद्धधर्मानुसारं भिक्षोः प्रमुखं प्रयोजनमस्ति- **"संसारे व्याप्तदुःखस्य निवारणम्"**। प्राणिषु व्याप्तदुःखस्य निर्मूलनाय बौद्धदर्शनान्तर्गते मध्यममार्गस्य अनुसरणस्य उपरि बलं दीयते स्म। गौतमबुद्धस्य मते मध्यममार्गस्य अनुपालनं **चत्वार्यार्यसत्यस्य**[1] ज्ञानेनैव सम्भवति तद्यथा-

◆ **दुःखमस्ति** - गौतमबुद्धस्योपदेशानुसारं चराचरजगत्यस्मिन् प्राणी: जन्मतः मृत्युपर्यन्तं दुःखमयं जीवनयापनं करोति। अयमेव क्रमः मृत्युरनन्तरमपि सञ्चाल्यते। वयं जानीमः यत् पुराकालात् अधुनापर्यन्तमेव जगति सर्वत्र दुःखमयं वातावरणं प्रसृतम् अनुभूयते। अद्यापि व्यक्तिगतस्थितौ, पारिवारिकस्तरे, सामाजिकवृत्तौ देशस्य मानचित्रे वैश्विकपरिप्रेक्ष्ये अशान्तेः नरीनर्तनम् अवलोक्यते। अस्याः अशान्तेः बहूनि कारणानि सम्भवन्ति। कारणभूताः निम्नाः समस्याः परिगण्यन्ते विशेषज्ञैः- द्वेषः, ईर्ष्या, हिंसा, क्रोधः, व्याधिः, अशिक्षा, असमानता,वर्णभेदः, क्षेत्रभेदः, अन्धविश्वासः, जातिवादः, निर्धनता, भ्रष्टाचारः, आतंकवादः, आजीविकाभावः, प्रियस्य वियोगः, अप्रियस्यसंयोगः, पर्यावरणप्रदूषणं, साम्प्रदायिकतादयः दुःखस्य कारणानि सन्ति। योगदर्शनेऽपि कथ्यते स्मः - **"दुःखमेव सर्वं विवेकिनः"**[2] इति। अर्थात् विवेकिपुरुषेभ्यः जगत्यस्मिन् सर्वमपि दुःखमस्ति। महात्मा गौतमबुद्धः अस्यां सृष्टौ प्रतीत्यसमुत्पादमधिकृत्य (कार्य-कारणसिद्धान्तम्) मानवजीवने सुखमपि दुःखमेव इति मन्यते स्म।

◆ **दुःखस्य कारणमस्ति** - वयं जनीमः यत् प्राकृतिकदृष्ट्या जगत्यस्मिन् कार्यकारण भावेन प्राणिनां जीवनं सञ्चाल्यते। अतएव दुःखस्य अपि किमपि कारणमवश्यमेवास्ति। गौतमबुद्धानुसारं दुःखस्य प्रमुखं कारणं जीवतृष्णा अस्ति, या अज्ञप्राणिषु पुनर्पुनः उत्पन्ना भवति एवञ्च यस्यां दुःखस्य बन्धनं भवति। संसारेऽस्मिन् प्राणीनां कृते तृष्णायाः त्रयः भेदाः सन्ति-



बौद्धदर्शने कथ्यते यत् प्राणीतृष्णायाः वशीभूतः भूत्वा कार्यं करोति। यया अनायासतया तेषां जीवने दुःखस्योत्पत्तिः भवति। सन्दर्भेऽस्मिन् उच्यते-

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमाय।
मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा।

---

1. "दुःखसमुदायनिरोधमार्गाश्चत्वारः आर्यबुद्धस्याभिमतानि तत्वानि" सर्वदर्शनसङ्ग्रहः पृ. 76
2. पातञ्जलयोगदर्शनम्

ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं।।"[1]

अतएव अस्याः तृष्णायाः उन्मूलनमेव प्राणिनां प्रमुखम् उद्देश्यमस्ति। यत् मनसः नियन्त्रणेनैव सम्भवति। अर्थात् यदि वयं निर्मूलनेन किमपि कार्यं कुर्मः तर्हि तस्य परिणामः सुखमयः भवति। उच्यते च-

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमाय।
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा।
ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी।।[2]

◆ **दुःखस्य निवारणमस्ति** -बौद्धदर्शने तृतीयमेतत् आर्यसत्यमस्ति। गौतमबुद्धः उपदिशति यत् प्राणिषु कार्य-कारणभावेन दुःखस्य प्रकटनं भवति। मानवजीवने दुःखस्य प्रमुखानि कारणानि अविद्या, संस्कारः, विज्ञानं, नामरूपं, षडायतनं, स्पर्शः, वेदना, तृष्णा, उपादानं, भवः, जातिः, जरामरणञ्चेत्यादयः सन्ति। अतः यदा मानवः स्वयमेव अविद्यारूपि तृष्णायाः विनाशं कर्तुं सक्षमः भवेत तदा तस्य जीवने दुःखमऽपि विनष्टं भवितुमर्हति। अस्य दुःखनिवारणमेव निर्वाणमिति कथ्यते।

◆ **दुःखस्य निवारणोपायः अस्ति** - दुःखनिवारणस्य मार्गोऽस्ति अर्थात् अविद्यायाः विनाशाय अष्टाङ्गमार्गस्य अनुपालनं यदा मानवः करोति तदैव त्रिविधदुःखं नष्टं भवति। शिक्षाशास्त्रिणः वदन्ति यत् यदा मानवः मनसा-वाचा-कर्मणा अष्टाङ्गमार्गे प्रवृत्तो भवति तदैव दुःखस्य निवारणं भवति। अष्टाङ्गमार्गेव मध्यममार्गोऽपि कथ्यते। बौद्धदर्शने अष्टाङ्गमार्गान्तर्गते अष्टांङ्गानि मन्यन्ते तद्यथा **"सम्यक् दृष्टिः, सम्यक् सङ्कल्पः, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायामः, सम्यक् स्मृतिः, सम्यक् समाधिश्चेति"[3]** महात्मागौतमबुद्धस्य मते अष्टाङ्गमार्गोऽयं शीलः, समाधिः, प्रज्ञा इत्यादिभिः सम्बद्धोऽस्ति। यस्या प्रादुर्भावेन मानवः सांसारिकदुःखात् मुक्तिं प्राप्नोति। यथा उच्यते-

शीलं समाधिप्रज्ञा च विमुक्तिं च अनुत्तरा।
अनुबद्धा इमे धम्मा गौतमेन यसस्सिना।।[4]

अर्थात् ये जनाः स्वकीयजीवने बौद्धदर्शने निबद्धानि त्रयाणां रत्नानाम् अनुपालनं कुर्वन्ति अर्थात् स्वजीवने सम्यगाचरणं कुर्वन्ति, सम्यक् विपश्यनां कुर्वन्ति एवञ्च सम्यक् ज्ञानं प्राप्नुवन्ति ते संसारेऽस्मिन् सांसारिकदुःखात् मुक्तिं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति।

---

1. धम्मपद गाथा - 1
2. धम्मपद गाथा - 2
3. "इदं खो पन भिक्खवे दुक्ख निरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं, अठ्ठाङ्गीको मग्गो, सेय्यथे द सम्मा डिठ्ठि सम्मासं कप्पो सम्मा वाचा, सम्मा कम्णं तो सम्मा आजीवौ, सम्मा वायामो समासन्ति, सम्मा समाधि" इति तैरूकत्त्वात् सर्वदर्शनकौमुदी, पण्डितदामोदर महापात्रशास्त्री, उडीसा साहित्य अकादमी, भुवनेश्वर, पृ. 273
4. दीर्घनिकायः

वयं जानीमः यत् अधुनापि जगति, राष्ट्रे, समाजे अशिक्षा, असमानता, ईर्ष्या, द्वेषः, हिंसा, असत्यवाक, परनिन्दा, क्रोधः, शारीरिकमानसिकव्याधिः, वर्णभेदः, क्षेत्रभेदः, अन्धविश्वासः, जातिवादः, निर्धनता, आजीविकाभाव, प्रियस्य वियोगः, अप्रियस्य संयोगः, भ्रष्टाचारः, दुराचारः, साम्प्रदायिकता, आतंकवादः, असहिष्णुता, मादकपदार्थानां सेवनं, पर्यावरणप्रदूषणं चेत्यादयः समस्याः दुःखरूपेण मानवीयजीवने व्याप्ताः सन्ति। येन मानवजीवनं पूर्ण-रूपेण अशान्तं भवति। बौद्धदार्शनिकाः मन्यन्ते यत् यदा मानवः विपश्यनायाः माध्यमेन कर्मणि प्रवृत्तो भवति। बौद्धधर्मः मानवान् उपदिशति यत् जगत्यस्मिन् निर्माणं प्राकृतिकमस्ति तथा च समस्तसृष्टेः सर्जनं अनादिकालात् अज्ञेयं, निर्विकारमव्यक्तं, सत्यस्वरूपमस्ति अत एव प्रकृत्येव मानवीयधर्मः अस्ति। तेषां मते धर्मः निरपेक्षः नास्ति अपि तु धर्मः सार्वभौमिकः, सापेक्षः, सार्वकालिकश्च भवति एवञ्च पंथनिरपेक्षः भवति। विपश्यनायाः माध्यमेनैव मानवस्य चित्तं निर्मलं,निश्छलं निष्कलंकञ्च भवति एवञ्च अविद्यायाः निवारणेन स्वतः एव दुःखात् निवारणं भविष्यतीति। तथा च मानवेषु परस्परं मानवधर्मानुरूपं विश्ववन्धुत्वं, **वसुधैव कुटुम्बकम् इति धारणायाः,** सहिष्णुतायाः, **अहिंसायाः**[1] , नैतिकतायाः, चारित्रिकतायाः समावेशः सम्यग्रूपेण भविष्यति।

सन्दर्भग्रन्थसूची :-

1. बुद्धचरितम्, अश्वघोषविरचितम्
2. बौद्धदर्शनमीमांसा, आचार्यबलदेवउपाध्यायः
3. धम्मपदम्, चौखम्बा-विद्याभवन-वाराणसी
4. बौद्धदर्शनम्, राहुलसाङ्कृत्यायनः
5. भारतीयदर्शन का परिशीलन, त्रिपाठी, डा. रमाशंकर, भारतीय विद्या संस्थान-वाराणसी
6. बौद्ध धर्म के मूलसिद्धान्त, धर्मरक्षितभिक्षुः
7. प्रमाणवार्तिकम्, आचार्यधर्मकीर्तिविरचितम्
8. दीर्घनिकायपालि, बौद्धभारती- वाराणसी
9. हितोपदेशः,
10. बौद्धधर्म-दर्शन, डॉ. नरेन्द्र देव, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली

---

1. अहिंसा सब्बपाणानं अरियोत्ति पुव्वुच्चति। धम्मपद गाथा -270

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

'जानकीजीवन' महाकाव्ये युगबोधविमर्शः"

डॉ. दिनेशकुमारगर्गः*

प्रो0 राजेन्द्रमिश्रप्रणीते 'जानकी जीवनमिति महाकाव्ये युगानुकूला परिस्थितिर्वर्णिता वर्तते। तत्र सामाजिकी स्थितिः, राजनैतिकी स्थितिः, धार्मिकी स्थितिः, अथ च आर्थिकी स्थितिः, तदानीन्तने काले कीदृश्यासीत्। ताश्च क्रमशो निरूप्यन्ते।

सामाजिकी स्थितिः- यस्मिन् समाजे कविर्वसति, तस्य यादृशी स्थितिर्भवति, तस्य वर्णनं कविता माध्यमेन करोति। श्रीमिश्रस्य - कृतावपि तादृशस्य समाजस्य स्वरूपं समवलोक्यते।

समाजस्य स्वरूपम्-आदिकालत एव समाजे वर्णानामाश्रमाणाञ्च वर्णनं यत्र-तत्र-सर्वत्राऽवाप्यते। यथा- ऋग्वेदे-

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत।।[1]

एतेन समाजे चतुर्विधा वर्णव्यवस्थाऽऽसीत्। जानकीजीवनमहाकाव्येऽपि कविवर्यैः चतुर्विधानां वर्णानां निरूपणं कृतम्। यथा-

गोवाजिसिन्धुधारा भवनान्नवस्त्रैस्तुष्टा द्विजा निगमपारमिताऽवोचन्।
नो दृष्टपूर्व इह सौम्य सुखः पृथिव्यां श्रीराघवेन्द्रसदृशः सततं समृद्धः।।[2]

श्लोकेऽस्मिन् भगवता रामचन्द्रेण ब्राह्मणेभ्यो गोऽश्वगजभूम्यादयः प्रदत्ताः। महाकाव्येऽग्निपरीक्षावर्णनप्रसंगे जानकी वारत्रयं ब्राह्मणानां परिक्रमणं कृतवती।[3] एवमेव क्षत्रियाणामपि महत्ताऽऽसीत्। तत्र रघुवंशीयक्षत्रियाणां विस्तृतं वर्णनमस्ति।[4] चक्रवर्तिनो दशरथस्य प्रधानाऽऽमात्यः सुमन्त्रो यत्र स्यात्, तत्र शासनार्थे क्षत्रिय एव योग्यतमः, ब्राह्मणास्तूपदेष्टारो भवन्ति। यथा- शतपथ ब्राह्मणे प्रोक्तम्- 'न वै ब्राह्मणानां राज्यालयम्'[5]।

---

*सहाचार्यः
प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रविभागः
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी।

1. ऋग्वेदे- 10.90.12
2. जानकीजीवनम्- 20/4
3. तत्रैव- 20/20
4. तत्रैव- 4/4
5. शतपथ ब्राह्मणे- 2/1/112

श्री राघवस्य शासनकाले ईतिभीतिरहितं सौराज्यमासीत्। अत्र श्रीमिश्रपादैरवादि

राघवे वसुधां प्रशासत्यञ्जसा स्थापितं परितोऽपि सौराज्यं नवम्।
ईतिभीतिविमोचिताऽयोध्या बभौ नायिकाश्रितवल्लभेव प्रोन्मदा।।[1]

क्षत्रिया युद्धकलायां दक्षा आसन्। विश्वामित्रस्य कृपातः दिव्यास्त्राणां परिज्ञानेनैव रामलक्ष्मणौ सुबाह्वादिराक्षसान् यमपूरीमनयताम्। अथ च वैश्य वर्णानामपि प्राधान्यं तात्कालिके समाज आसीत्। यथा- वायुपुराणे- 'कृषि गोंरक्ष्यं वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्'।[2] मिथिलायां कृषकानां कृषि कर्म दृष्ट्वा रामलक्ष्मणौ सानन्दतां गतौ। वाणिज्ये पण्यबीथिकाया वर्णनं श्रीमिश्रमहोदयैः कृतमस्ति। अथ च गजाश्वधवनिभिः परिपूरितः स्वयंवरमण्डप[3] आसीत्। अश्वमेधायज्ञाऽवसरे वणिजां गन्धाघृतभोज्यद्रव्यानां संग्रहणेन तात्कालिके समाजे वैश्यानां महत्वपूर्णं स्थानमासीत्।[4] महाकाव्येऽस्मिन् यद्यपि शूद्रशब्दस्य प्रयोगः प्रत्यक्षतो नैवाऽस्ति। किन्तु विशारद- कर्मान्तिकयन्त्रकखनकबेधा-ककुम्भकारादीनां बहुधा प्रयोगो यत्र-तत्र दृश्यते। युगेऽस्मिन् चतुर्ण्णां वर्णानां, विविधजातीनां पारस्परिकं सौहार्द सहयोगभावना चाऽऽस्ताम्।[5]

समाजे स्त्रीणां स्थितिः-

भारतीये समाजे प्राचीनकालत एव स्त्रीणां प्रधानं स्थानमभूत्। आचार्यमिश्रपादैः प्रणीतेन महाकाव्येन ज्ञायते यत् नारीः विना कोऽपि संस्कारो न भवति स्म। तत्रोक्तम्- विवाहविधेः सम्पन्नतां प्राप्ते सति, राजा जनकः सुनयनया सह कन्यादानार्थ समुपस्थितोऽभूत्।[6] स्त्रियाः परामर्श विना किमपि कार्य न भवितुं सक्नोति स्म। यथा-

अथागते मगंललग्नकाले निजाङ्गजा स्वामिकुलप्रयाणम्।
व्यचिन्तयद्भमिपतिर्महिष्या सहैव सम्मन्त्र्य कुलानुरूपम्।।[7]

उक्तश्लोके जनकेन सुनयनायाः सहमतिं नीत्वैव स्वीयतनयां सीतां श्वसुरगृहं प्रेषयितुं विनिश्चितम्। तत्कालीने समाजे स्त्रीणां प्रसादार्थं वस्त्रादीनि समर्प्यन्ते स्म। नार्यः पतिप्रसन्नतैव परं कर्माऽऽसीत्। यथा-

''राघवात् प्रथमं विहाय धारा शय्यां जानकी दयितं प्रबोधितवत्युदारा''।।[8]

अतिथि सत्कारोऽपि स्त्रीणां कृते महत्तरः आसीत्। यथा-

'राघवं मुनयो निभालयितुं य एताः कामदेऽनुदिनं स्फुटप्रघुणोपचारम्।

---

1. जानकी जीवनम्- 17/1
2. वायुपुराणे- 8.16.4
3. जानकी जीवनम्- 7/28
4. तत्रैव- 20/10
5. तत्रैव- 17/8
6. तत्रैव- 8/27
7. तत्रैव- 8/48
8. तत्रैव- 11/6

सिद्धपाककलाऽमृतातिशयेन तेभ्यः सा समर्प्य ररक्ष राघवगेहिनीत्वम्।।'[1]

नारीणामाकांक्षापूर्तिः पुरुषाणां परमकर्तव्यमासीत्। महाकाव्ये राज्ञा दशरथेन आकांक्षापूर्तिविषयकं वाक्यमुच्यते-

अथाऽद्यैव ते कामनां पूरयिष्ये पणीकृत्य मज्जीवितञ्चापि देवि।
प्रमाणं तदेवाऽस्तु मे त्वत्परस्य स्वमाकांक्षितं प्रस्फुटं ब्रूहि राज्ञि।।[2]

तथा स्त्रीः प्रति प्रशंसा राजा दशरथेन कृता- यथा-

परं भावुकाः कम्रधीः कोमलात्मा परं मानिनी कैकेयी मत्प्रियासु।
तथाप्यात्मजाताधिकं निर्विकारं मयाऽऽलोकितं प्रेम रामे तदीयम्।।[3]

सीतायाः पतिव्रतात्वविषये कथ्यते-

मनो न मे राघवपादपङ्कजं गतं यदि क्वापि विमुच्य जीवने।
तदद्य मा रक्षतु सर्वतो मुखं ह्युशीरशीतो भगवान् स पावकः।।[4]

तथोक्तसमस्तकथनेन नारीणां वैशिष्ट्यं प्रतिभाति।

पारिवारिकं जीवनम्- तदानीन्तने समाजे पारिवारिकं जीवनं सुसंगठितमासीत्। पिता कुटुम्बस्य तस्योत्तरदायित्वमासीत्। तदधिकृत्यैव पितुः कर्त्तव्यं निर्वहन् सीतायाः स्वयंवरस्य घोषणां कृतवान्-

य एव वीरोऽक्षतशम्भुचापं द्रुतं समुत्थाय पिनाकमुच्चैः।
गुणञ्च दण्डेन युनक्ति सोऽसौ सीतापतिर्लोकसमक्षमद्य।।[5]

विवाहानन्तरं पतिगृहे निवसन्ती सीता बहवो यत्कर्माऽभूत्। तत् सर्व सम्पादयतिस्म। यथा- प्रातरुत्थाय श्वश्रूश्वशुरयोः पत्युश्च चरणान् नमतिस्म। समस्तस्य कुटुम्बस्य प्रातराशं साधयति स्म। सर्वान् प्रति यथायोग्यं समादरञ्च चकार। यथा-

नेदं मुग्धो प्रयाचेऽहं किञ्चिदन्यमीप्सितम्।
अन्य एवं नु ते वाणा अन्यदेव शरासनम्।।[6]

परस्परं परिहासादिकमप्यभूत्। यथा- उर्मिला सीतां कथयति-

आर्य! स्वदेवरं पश्य मा दुनोतु कटूक्तिभिः।
मिथिला शिथिलेत्येवं पङ्किलाप्युर्मिलेति च।।[7]

एतेन पारिवारिकं जीवनमप्रथग्भूतं सन्मतियुक्तं परस्परादरं प्रदायकञ्चासीत्।

मनोरञ्जनस्य साधानानि- मानवजीवने मनोरञ्जनस्याति विशिष्टं स्थानं वरीवर्ति। येन विना

1. तत्रैव- 11/11
2. तत्रैव- 10/60
3. तत्रैव- 10/3
4. जानकीजीवनम्- 15/69
5. तत्रैव- 7/33
6. तत्रैव- 9/56
7. तत्रैव- 9/69

शरीरं सुस्थास्थ्यं न लभते। तदर्थं विभिन्नाः क्रीताः समायोज्यन्ते स्म। तथा- दोलाक्रीडा, जलक्रीडा, उद्यानविहारादिकं प्रधानत्वेनाऽवर्तत। तत्र जलक्रीडोदाहरणरूपेण प्रस्तूयते-

स्पृशत् पुरो वर्तितां प्रतीर्य का द्रुतं पराभूय समस्त सनीः।
इति प्रतिस्पर्धिततोयधावनालय वापी शफरातिशायिनी।।''[1]

अपि च-

क्षिपामि शैलेय कन्दुकं जले निभालये काऽऽनयतीदमादिमा।
अथर्वमुद्घोष्य धृति प्रवचने जहास सर्वा अवगाहकम्पिताः।।[2]

एवं प्रकारेण जले कन्दुक्रीडामाध्यमेन मनोरञ्जनं कुर्वन्तिस्म, तदानीं तनाः जनाः।

राजनीतिकी स्थितिः-

वेदयुगादारभ्याधुनिकयुगपर्यन्तं राजनीतिकाः पक्षाः विविधेषु स्थलेषु सम्प्राप्यन्ते। रामराज्यस्य परिकल्पना या भारतीयराजनीतौ आदर्शरूपा वर्तते। एतत्परिकल्पनाया जनकः वाल्मीकि-ऋषिरासीत्। येन रामराज्यस्य सुखदं मनोहारि चित्रणञ्चाकारि। आचार्यः शुक्रो ब्रूते-''न रामसदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्'' तत्र राजनीतेः परमपोषको भगवान् रामचन्द्रोऽभूत्। स्वेषु कर्मषु योजनार्थं राजा दण्डाद्युपायानां संप्रयोक्ताऽऽसीत्।[3]

उक्तञ्चार्थशास्त्रे-

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानाञ्च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।[4]

राजा प्रजाया सेवको भवति, अत्र वशिष्ठेनोक्तम्-

पूर्वं प्रतिजातमिदं नृपेषु यत्सेवकोऽसौ विनतः प्रजानाम्।
प्रजामनोवृत्ति परीत राज्यं युनक्ति रामो न निरङ्कुशोऽसौ।।[5]

प्रजाया मनोवृत्तिं ज्ञात्वैव राजा राज्यं सञ्चालयति स्म। तदानीं तने युगे राजा समेषां ऐकमतेनैव कोऽपि निर्णयो भवतिस्म। उक्तञ्च तत्रैव-

'एकं मतं नैव मतं समेषां निरर्थकं तत्खलु लोकतन्त्रे।।[6]

रामराज्ये प्रजाया महत्वं स्वीकुर्वन् राजा वक्ति-

प्रजा मनोवृत्तिसमर्थनम्मे श्रद्धेयकृत्यं प्रथमं वरिष्ठम्।
प्रजाहितं प्रीततमं महिष्ठं प्रजैव सर्वं किल रामराज्ये।।[7]

तद्युगे न्यायप्रियो राजा बभूव। समेषां जनानां न्यायः कथं मिलेत्, तस्य व्यवस्था

---

1. तत्रैव- 2/25
2. तत्रैव- 2/28
3. जानकीजीवनम्- 17/54
4. अर्थशास्त्रसे- 1/9
5. जानकीजीवनम्- 18/46
6. तत्रैव- 18/68
7. तत्रैव-18/111

तेनैव प्रत्यपादि। राजा स्वीयोत्तराधिकारिणो नियुक्तिं विधाय, स्वकार्यतो विमुच्यते स्म। राजा दशरथः स्वकर्म विमोक्तुं मन्त्रिपरिषदं प्रार्थयति- यतः-

अयं राज्यभारोऽधुनाऽऽरोपणीयो दृढ़स्कन्धयोः रामचन्द्रस्य शीघ्रम्।
स एवाऽस्ति धर्मेण पुत्रक्रमेण प्रजाऽऽकांक्षितेनापि योग्यो महिम्नः।।[1]

राजा स्वीयराष्ट्रस्योत्थानाय प्रजायाः सहयोगः सदाऽपेक्ष्यतेस्म। यथा-

प्रजाजनानां सहयोगभावस्त्वपेक्ष्यते तत्र सदैव भद्र।[2]

इत्थं महाकाव्ये राजनीतिर्वर्णिताऽस्ति।

शासनव्यवस्था-शासनप्रणाली सुदृढाऽऽसीत्, कस्यचिदपि जनस्य दुःख- संकटाकालमृत्वादयो न भवन्ति स्म। उक्तञ्च-

दुःखं न जातु ददृशे पुरि नापमृत्युः,
नैवात्ययोऽपि महतां वचनीयता नो।
कौलीनभीतिरथवा द्रविणापहारो,
राज्यं प्रशासति नृपे त्वजनन्दनेऽस्मिन्।।[3]

राज्यसञ्चालनार्थं राज्याधिकारिणां महाकाव्ये वर्णनमभूवन्- तत्र महामात्यः, सचिवः, मण्डलाधिपः, भटाः, सेनापतिश्च, एते प्रमुखा अधिकारिणो भवन्ति स्म। यथा- तत्र- 'रावणस्य प्रधानामात्यः प्रहस्त आसीत्-

प्रहस्तमवधीद्रणे धृतशिलो हि नीलोऽक्षतः।[4]

सैन्य सञ्चालनार्थं सेनापतयोऽभूवन्-

महोदरसुरक्षितं स्फुरदवाङ्मुखं गोपुरम्।
रुरोधा प्रतनापतिः प्रथितबलिपुत्रेऽदः।।[5]

एवमेव राजकीयकार्यसम्पादनार्थं 'दूतस्य' महत्वमासीत्। तनैव परराष्ट्रराजनीतिः ज्ञायते। दूत एव सन्धिप्रस्तावं नीत्वा परराष्ट्रं गच्छति स्म। यथा-अदः सन्धिप्रस्तावं नीत्वा रावणसभां गतवान्। अथ सीतां प्रति हनुमदुक्तिः

अवेहि मामम्ब तदीयदूतं यस्य स्मृतौ जीवितकातराऽसि।[6]

अथैवं राज्यस्याधिकारिणः स्वकर्त्तव्यं पालयन्तः शासनतन्त्रं व्यवस्थापयन्तो राज्ञः सर्वथा सहयोगिनोऽभूवन्।

दण्डव्यवस्था- जानकीजीवनमहाकाव्ये दण्डव्यवस्थाया अपि परिचयोऽवाप्यते। सीताजनापवादप्रसंगे कुलगुरुर्वशिष्ठो वक्ति यद् 'धर्मशास्त्रविरुद्धाचरणशीलेऽपराधी

1. तत्रैव- 10/10
2. तत्रैव- 18/113
3. जानकीजीवनम्- 4/6
4. तत्रैव-14/50
5. तत्रैव- 14/34
6. तत्रैव- 13/31

भवितुमर्हति। स एव दण्डनीयः, किन्तु साधुतायाः सज्जनतायाः गुणवत्तायाश्च प्रतिमूर्तिः सीता कस्मादपराधाद् दण्डनीया भवति। यथा–

दण्डोऽपराद्धः खलु धर्मशास्त्रे न साधुताशीलगुणार्जवानि।
न वेद्मि वैदेहसुतापराधां कस्माद्धि दण्ड्या खलु पट्टराज्ञी।।[1]

रजकस्य स्वापराधबोधो सति रामः तं प्रति दयामेव दर्शयति। तत्र तेनोच्यते– यः सज्जनः, तस्य न भयं, किन्तु, योऽसज्जनः, तस्य रक्षाऽपि नाऽस्ति। यथा–

भयं न रामादिह सज्जनानामसज्जनानामपि नैव रक्षा।[2]

एवं दण्डव्यवस्थाविषयकं वर्णनं बहुत्रे महाकाव्ये दरीदृश्यते।

धार्मिक स्थितिः–

भारतीयसमाजे प्राचीनकालत एव धर्मस्य महती प्रतिष्ठाऽऽसीत्। महर्षिकाणादमते– ''यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः''। अर्थात् यस्मात् लौकिकोन्नतिः, मोक्षावाप्तिश्च भवेत् स एव धार्मः। अत्र महाकाव्ये धर्मस्वरूपस्य प्रतिपादनं कृतं वर्तते। तत्रतत्र निरूपितैः धर्मलक्षणैः सह साम्यमादधाति। चतुर्वर्णाः दानादिकर्माणि कुर्वन्तः परस्परं सौहार्दमादधाना धर्ममार्गे रता आसन्। यथा–

स्वं स्वं नियोगमनुजग्मुरथाप्रमत्ताः सद्भावमलयुताश्च तुरीयवर्षाः।
सत्यैस्तपोभिरतुलैस्सुमुखैश्च दानैः धर्मचतुष्पदयुतस्समवाप काष्ठाम्।।[3]

उक्तकथनं मनूक्त[4] धर्ममार्गमनुगच्छति। यथा तेन प्रत्यपादि–

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः।[5]

महाकाव्ये शैवधर्मस्य, अथ च सीता द्वारा पार्वत्यर्चनादीनां वर्णनं सम्यक्तया प्राप्यते।

आर्थिकी स्थितिः–

महाकाव्ये कृषिवाणिज्यपशुपालनादिभिरर्थोपार्जनस्य चर्चा कृता वर्तते। यथा– रामलक्ष्मणाभ्यां कृषीवलैः कृतं कृषिकार्य तत्फलभूतं सस्यादिकञ्च विलोक्य सस्मितौ सञ्जातौ। यथा–

परितस्सरणिं कृषीवलैः क्रियमाणं वपनाभिषेचनम्।
हलकर्षणघासवारणं परिवीक्ष्याऽभवतां स्मिताननौ।।[6]

एवं महाकाव्येऽश्वमेघयज्ञावसरे रामः भरतं चणकमाषादिधान्यं एकत्री कर्त्तु

1. तत्रैव– 18/73
2. तत्रैव– 18/112
3. जानकीजीवनम्– 20/5
4. धार्म लक्षणम्– घृतिक्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।। मनु0– 6/92
5. मनु0– 2/7
6. जानकीजीवनम्– 5/6

प्रेरयति। यथा-

गन्धं घृतं चणकमाषकुलित्थमृद्गब्रीह्यन्नतण्डुलतिलादि विभोज्यताम्।।[1]

अनेन कथनेन तद्युगे कृषिकर्म सम्यक्तयाऽभूत्। पशुपालनमपि भवतिस्म। अत एव वरयात्रऽवसरे दशरथेनोक्तम्-

'मत जारूढ इयाय कश्चित् क्रमेलकोत्तुङ्गककुत्स्थितो वा।'[2]

अपि च-

'गजशालाऽश्वशाला च पक्षिशालाऽथ मन्दुरा।।'[3]

वाणिज्याऽपि भवतिस्म। अयोध्यापुरी व्यापारिणां वर्णनमस्ति-

'समागता वैकटिका धनाढ्या व्यापारिणो नागरसार्थवाहाः'।।[4]

अतो महाकाव्ये आर्थिकस्थितेरपि सम्यग् वर्णनं कृतमस्ति।

सारसंक्षेपः- महाकाव्यं प्रो0 मिश्रपादैः तात्कालिके युगे समाजस्य राष्ट्रस्य च ये पक्षाः सम्भाविताः ते सर्वे तैः प्रकटीकृताः। सामाजिकीस्थिति द्वारा चतुर्वर्णानामाश्रमाणाञ्च यादृशी परिस्थितिरासीत्, तस्या, समीचीनो विचारः कृतोऽस्ति। तत्र स्त्रीणां का स्थितिः, पारिवारिकं जीवनं सीदृशं सुगठितमासीत्, अथ च मनोरञ्जनस्य कानि साधनानि आसन्। एवं राजनीतिका अनेके पक्षाः समुद्घटितास्तैः। तत्र राज्ञः किं कर्तव्यं, प्रजायाः किं कर्म, अथ च अमात्यादीनां कीदृशी स्थितिरासीत्, शासनव्यवस्था कीदृशी चाऽऽसीत्। कीदृशी दण्डव्यवस्थाऽऽसीत्। सर्व तैः चिन्तितम्। तद्युगे धार्मिकी स्थितिः कीदृशमासीत्। समानं धर्म प्रति कीदृश आदर आसीत्। पापभयात् जना असन्मार्गात् दूर आसन् आर्थिकी स्थितेरपि चिन्तनं तत्र वर्तते। तत्र कृषिपशुपालनवाणिज्यादयः अर्थोपार्जनस्य साधनभूता अभूवन्। अन्ते- जानकीजीवनमहाकाव्यं बहुशिक्षाप्रदं वर्तते। अस्याऽध्ययनेन तात्कालिकयुगस्य सम्यगवबोधो भवति

****

1. तत्रैव- 20/10
2. तत्रैव- 08/11
3. तत्रैव- 9/5
4. तत्रैव- 18/5

UGC - CARE Listed
शोधप्रभा
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

पुराणेषु वृक्षायुर्ज्ञानम्

श्रीखेमराजरेग्मी*

पर्यावरणस्य सुरक्षायाः कृते वृक्षसम्पत्तेः अनिवार्यता अनादिकालात् स्वीकृताऽस्ति। वैदिक-ऋषयः भू-सन्तुलने वृक्षान् आवश्यकं मत्वा एतेषु देवत्वम् आरोपयन्त एतान् मातृवत्पूजनीयाः मन्यन्ते आसन्। अस्या एव परम्परायाः निर्वहणं कुर्वन् पुराणकालेऽपि[1] वृक्षविद्यायाः विशेषं महत्त्वम् अदत्त।

अग्निपुराणे, विष्णुधर्मोत्तरपुराणे मत्स्यपुराणे च वृक्षायुर्वेदाध्याया उपलब्धास्सन्ति। ब्रह्मवैवर्तपुराणे, पद्मपुराणे, हरिवंशपुराणे, ब्रह्माण्डपुराणे, वायुपुराणे च वृक्षारोपणविधयः उपवर्णितास्सन्ति।[2] महावराहपुराणे मत्स्यपुराणे च 'वृक्षारोपणफलम्' तथा वृक्षभेदनदोषा दृष्टिगता भवन्ति। विष्णुपुराणे वृक्षविद्या उद्भिद्विद्याया नाम्ना उक्ता। पुराणेषु वृक्षारोपणसम्बन्धिविस्तृतं ज्ञानं प्राप्यते। विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणे वृक्षाणाम् आरोपणात् पूर्वं भूसज्जाकरणस्य विधिं ब्रुवन्तम् उक्तं यत् वृक्षाणाम् आरोपणात् पूर्वं भूमौ तिलान् उप्त्वा, तेषां पुष्पिते सति मृत्तिकायां मेलनेन भूमिः रोपणकार्यस्य योग्या भवति।

वापयेत्प्राक्तिलांस्तत्र मृन्दीयात्तांश्च पुष्पितान्।
ततस्तु रोपयेद् वृक्षान् प्रयतः सुसमाहितः॥[3]

पादपानां रोपणं कियति दूरे कुर्याद् अस्मिन् विषये अग्निपुराणस्य मतमस्ति यत् वृक्षाणां परस्परम् अन्तरं विंशतिर्हस्तस्य उत्तमं मन्यते, षोडशहस्तस्य अन्तरं मध्यममस्ति द्वादशहस्तस्य अन्तरञ्च अधममस्ति।[4] वृक्षाणामारोपणमतिनिकटे न कुर्यात्। वृक्षान् अतिनिकटे वपनेन फलानि न सञ्जायन्ते। यदि वृक्षद्वयानां शाखाः परस्परं स्पर्शं कुर्युः तर्हि ताः शस्त्रेण छिन्द्युः।

---

*शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

1. महापुराणानां कालः १०० ई. पूर्वतः ३००ईशापर्यन्तं वर्तते (गीतारहस्य. पृ.५६६)
2. उपपुराणानां कालः ५०० ईशातः १००० ईशापर्यन्तं वर्तते।
   (R.C.Hazra-Puranic Records on Hindu Rights and customs (1940)] P.160 ff)
3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणे, द्वितीयखण्डे, वृक्षायुर्वेदाध्याये, श्लोक-३,४
4. अग्निपुराणम्, अ.२८२, श्लोकसं.-८

उत्तमा विंशतिर्हस्ता मध्यमाः षोडशान्तराः।
स्थानात्स्थानान्तरं कार्यं वृक्षाणां द्वादशावरम्।।[1]

विष्णुधर्मोत्तरपुराणेऽपि पादपानां मध्ये एवमेव अन्तरं स्वीकृतमुक्तञ्च यत् न्यूनान्तराले सति वृक्षा नैकट्यकारणात् परस्परं स्पर्शं कुर्वन्ति, तेषां भूमिगतमूलानां मेलनं भवति। अस्माद् हेतोः वृक्षाः फलरहितास्तिष्ठन्ति।[2] अग्निपुराणस्यानुसारेण ग्रीष्मर्तौ वृक्षेभ्यः वृद्धिः सञ्जायते। वायविडङ्गेन, तण्डुलेन मत्स्यस्य मांसेन च वृक्षाणां रोगाः दूरं संगच्छन्ति।

सायं प्रातस्तु घर्मर्तौ शीतकाले दिनान्तरे।
वर्षारात्रौ भुवः शोषे सेक्तव्याः रोपिता द्रुमाः।।[3]

विष्णुधर्मोत्तरपुराणेऽपि एष एव भावो प्राप्यते।[4] पुराणेषु वृक्षाणां व्याधीनामुपचारोऽपि लभ्यते। अग्निपुराणस्य कथनमस्ति यद् यस्य वृक्षस्य फलम् उत्पन्नं भूत्वा पतति, अथवा यस्मिन् फलं विनश्यति, तस्य वृक्षस्य मूले कुलत्थस्य, माषस्य, मुद्गस्य, तिलस्य, यवस्य च चूर्णयुक्तेन जलेन सिञ्चने सति सस्सदा पुष्पफलान्वितो भविष्यति।[5]

एवमेव मेषस्य अजायाश्च शकृतस्य चूर्णम्, यवचूर्णं तिलस्य च चूर्णं सम्मील्य सेचनेन वृक्षः फलसमन्वितो भवति। सप्तरात्रिपर्यन्तं जले गोमांसं स्थापयेत् तथा अनेन वृक्षं सेचनेन सर्वे वृक्षाः फलपुष्पान्वितास्तिष्ठन्ति।[6] मत्स्यस्य जलेन सेचने सति वृक्षाणां वृद्धिः सञ्जायते। वायविडङ्गेन, तण्डुलेन मत्स्यस्य मांसेन च वृक्षाणां रोगाः दूरं संगच्छन्ति।

मत्स्याम्भसा तु सेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनः।
विडङ्गतण्डुलोपेतं मत्स्यं मासं हि दोहदम्।।[7]

अग्निपुराणानुसारेण सर्वप्रकाराणां वृक्षाणां रोगानाम् उपशमनं कर्तुं शक्यन्ते। किंशुकस्य पुष्पाणि सुन्दराणि सुगन्धितानि च कर्तुं शक्यन्ते। वृक्षस्य व्याधेरपसारणं कृत्वा वृक्षान् दीर्घायुः, सरसेन श्रेष्ठेन च फलेनोपेतं कर्तुं शक्यन्ते। द्रुमव्याधेः द्रुमरोगमर्दनस्य च विषयाः विष्णुधर्मोत्तरपुराणे विस्तरेण उपवर्णितास्सन्ति। पादपेषु कस्यचित् प्रकारस्य व्याधौ सति सर्वप्रथमं व्याधियुक्तभागं केनचित् शस्त्रेण छिन्द्यात्। ततः बिडङ्गघृतपङ्कयुक्तशीतलजलेन तस्य सेचनं कुर्यात्।[8]

वृक्षाणां फलनाशे सति कुलुत्थं, माषं, मुद्गं, तिलं यवञ्च मिलित्वा सेचनेन ते सर्वदा फलपुष्पान्विता भवन्ति।[9] विष्णुधर्मोत्तरपुराणे वृक्षाणां दोहदविषये सूचना प्राप्यते।

1. अग्निपुराणम्, अ.२८२, श्लोकसं.-९
2. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-१५
3. अग्निपुराणम्, अ.२८२, श्लोकसं.-७
4. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-१४
5. अग्निपुराणम्, अ.२८२, श्लोकसं.-१०
6. अग्निपुराणम्, अ.२८२, श्लोकसं.-११
7. अग्निपुराणम्, अ.२८२, श्लोकसं.-१३
8. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-१७,१८
9. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-१९

ततः प्रधानतो वक्ष्ये द्रुमाणां दोहदान्यहम्।[1]

आम्रस्य वृक्षं मत्स्यीयशीतलजलेन सेचनं लाभदायकं भवति। बकुलस्य वृक्षाणां कृते तुषस्य तुषारस्य वा जलमुत्तमं भवति। शृगालमांसस्य जलं नारङ्गस्य अक्षोटस्य च वृक्षाणां सेचनस्य कृते उत्तमं भवति। मुलेठीयुक्तजलं, बदरीफलस्य शाखा, गन्धकस्य जलं, गोमांसञ्च केतकवृक्षस्य कृते प्रशस्ता मन्यन्ते। सप्तपर्णीवृक्षं दुग्धेन सेचने सति मनोहरं प्रतीयते। कुरबकवृक्षस्य कृते मांसस्य, अस्थेः, वसायाः, मज्जायाश्च जलेन उपसेचनं गुणकारी भवति।

क्षीरसेकेन भवति सप्तपर्णो मनोहरः।
मांसपूतो वसा मज्जासेकः कुरबके हितः।।[2]

एवमेव मलिनजलं , मत्स्यघृतप्रयोगः कार्पासस्य कृते, मांसेन वृष्टिजलेन वा पाटलस्य वृक्षस्सेक्तव्यः। कपित्थस्य बिल्वस्य च वृक्षान् गुडमिश्रितजलेन मालत्याश्च गन्धकमिश्रितजलेन सेचनं लाभदायकं भवति। इतोऽपि कुब्जकं मालतीञ्च कूर्मस्य मांसं देयम्। खर्जूरं नारिकेलं वंशीं एवं कदलीं लवणमिश्रितजलेन सेचने ते झटिति वर्धन्ते। विडङ्गेन सह तण्डुलस्य मत्स्यमांसस्य च प्रयोगः सर्वेषां वृक्षाणां कृते उत्तमो भवति। एवं किंशुकस्य सुन्दरपुष्पाणां सुगन्धिं दत्वा द्रुमव्याधीनां निराकरणं कर्तुं शक्यते तथा वृक्षान् चिरायुः एवं सरफलेभ्यः समन्विताः कर्तुं शक्यन्ते।

कपित्थ-बिल्वयोः सेकं गुडतोयेन कारयेत्।
जातीनां मल्लीकायाश्च गन्धतोयं परं हितम्।।[3]

विष्णुधर्मोत्तरपुराणे निम्नलिखितवृक्षाणां रोपणकार्यं प्रशस्तं मन्यते- अरिष्ठावृक्षम्, अशोकम्, पुनागवृक्षम्, शिरीषम्, आम्रम्, प्रियङ्गुम्, पनसम्, कदलीम्, जम्बूम्, लकुचम्, दाडिमम्, एते उद्याने गृहस्य अङ्गणे वा रोपणीयाः। एतेषां वृक्षाणां रोपणकार्यात् परम् अन्ये वृक्षा अपि रोपितुं शक्यन्ते, किन्तु बहेडस्य, शालमल्याः, कोविदारस्य वृक्षान् विहाय असनस्य, देवदारस्य, किंशुकस्य पाटलस्य च रोपणकार्यं वर्जितमस्ति।[4] वृक्षाः परहितं कुर्वन्ति। शीतकालेन, झञ्झावातेन, ग्रीष्मकालेन उत्पन्नान् नैकान् कष्टान् सहमाना वृक्षाः पत्रपुष्पफलयुक्तशाखाभिः सर्वदा छायां प्रदाय परहिते तपः कुर्वन्ति।

पत्र-पुष्प-फलैर्नित्यं छायया चैव शाखिनः।
परेषामुपयुज्यन्ते तद्धि तेषां महत्तपः।।[5]

अतः पुराणेषु वृक्षारोपणस्य विशेषं महत्त्वमस्ति। विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणस्य 'वृक्षारोपणफलनिरूपणम्' इति नामके सप्तनवत्यधिकद्विशततमे (२९७) अध्याये

1. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-२३
2. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-२५,२६,२८
3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-२९-३३
4. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, द्वितीयखण्डम्, वृक्षायुर्वेदाध्यायः, श्लोकसं.-१०-१३
5. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, तृतीयखण्डम्, २९७अध्यायः, श्लोकसं.-२०

वृक्षारोपणफलस्य विशदं निरूपणमस्ति। वृक्षाणां रोपणेन मनुष्यान् अत्यधिकं फलं प्राप्यते। पुष्पीयवृक्षाणां रोपणेन अग्निष्टोमयज्ञसदृशं फलं प्राप्यते।[1] वृक्षारोपणकर्तारं परलोके गमने सति तृप्तिः प्राप्यते। अनेन पुण्येन स्वर्गस्य प्राप्तिः भवति।[2] वृक्षा देवतुल्या मन्यन्ते। वृक्षदेवताः परलोकगमने सति वृक्षारोपणकर्तारं रक्षन्ति।

यमलोकमुपासन्ते सर्वास्ता द्रुमदेवताः।
द्रुमरोपयितारं च परलोकमुपागतम्।।[3]

वृक्षान् जलेन सेचनम् अत्यन्तं पुण्यकार्यमस्ति। अन्यव्यक्तिद्वारा आरोपिते वृक्षेऽपि जलप्रदानेन महत्फलस्य प्राप्तिः भवति।[4] ब्रह्माण्डपुराणेऽपि वृक्षारोपणस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। पुराणान्तरेष्वपि वृक्षारोपणस्य महत्त्वे नैकाः श्लोकाः प्राप्यन्ते। वृक्षाः सन्तत्याऽपि अधिकाश्श्रेष्ठा मन्यन्ते। मत्स्यपुराणस्य मते वृक्षस्य एकस्य रोपणं दशपुत्रसदृशमस्ति।

दशकूपसमा वापी दशवापी समो ह्रदः।
दशह्रदसमः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः।।[5]

शिव-स्कन्द-कालिका-पद्म-विष्णुधर्मोत्तरेत्यादिषु पुराणेष्वपि वृक्षाः पुत्रसदृशाः इति अवधारणा विद्यते। पद्मपुराणस्य कथनमस्ति यत् वृक्षाः पुत्रविहीनस्य कृते पुत्रतुल्या भवन्ति।[6] वृक्षाः स्वपत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलकाष्ठादिभिश्च सर्वेषामुपकारं कुर्वन्ति।[7] वृक्षारोपणस्य महत्त्वं दर्शयन् वराहपुराणे उक्तमस्ति यत् उत्तमः पुत्रः कुलं रक्षति तथैव फलपुष्पान्वितो वृक्ष एक स्वामीं नरकगमनात् त्रायते। येन नरेण आम्रस्य पञ्चवृक्षाणां आरोपणं क्रियते, तेन नरकः न गम्यते।[8]

वृक्षारोपणेन तदेव फलं प्राप्नोति यद् भूदानेन गोदानेन वा प्राप्यते।[9] विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्यापि एतदेव कथनमस्ति यत् एकेन नरेण आरोपितो वर्धितश्च वृक्षः तदेव कार्यं करोति यदेकेन पुत्रेण क्रियते। सो वृक्षः स्वपुष्पैः देवान् प्रसीदते, छायाभिः यातृः, स्वफलैः मनुष्यान् प्रसीदते। वृक्षारोपणकर्तारं कदापि नरको न प्राप्यते।

एकोऽपि रोपितो वृक्षः पुत्रकार्यकरो भवेत्।
देवान्प्रसूनैः प्रीणाति छायया चातिथींस्तथा।।[10]

---

1. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, तृतीयखण्डम्, २९७अध्यायः, श्लोकसं.-१-३
2. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, तृतीयखण्डम्, २९७अध्यायः, श्लोकसं.-१६
3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, तृतीयखण्डम्, २९७अध्यायः, श्लोकसं.-२५
4. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, तृतीयखण्डम्, २९७अध्यायः, श्लोकसं.-१७
5. मत्स्यपुराणम्, १५४ अध्यायः, श्लोकसं.-१२
6. अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कुर्वते।
7. वराहपुराणम्, १७२ अध्यायः, श्लोकसं.-४०
8. वराहपुराणम्, १७२ अध्यायः, श्लोकसं.-३६-३७
9. वराहपुराणम् तत्रैव
10. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, तृतीयखण्डम्, २९७ अध्यायः, श्लोकसं-१३

एवं पुराणेषु वृक्षसमारोपणस्य अन्तर्गतः वृक्षारोपणयोग्यभूमेः सज्जीकरणस्य विधिः, पादपेषु अन्तरम्, वृक्षसेचनम्, वृक्षव्याधिमर्दनम्, वृक्षदोहदम्, ऊर्वरकादेः विस्तृतं ज्ञानं प्राप्यते। पुष्पिततिलान् पेष्ट्वा मृत्तिकायां मेलनेन भूमिरधिका उर्वरा भवति। कुलत्थमाषमुद्गतिलयवयुक्तैश्च शीतलजलेन पादपानाम् उपसेचनं लाभदायकं भवति। अजामेषयोः शकृत् भूमेः उर्वरतां वर्धते। गोमांसमत्स्यवायविडङ्गतण्डुलतुषार श्रृगालमांसमूलेठीगन्धकदुग्धमांसास्थि-वसामज्जागुडकूर्ममांसलवणादिमिश्रितेन वारिणा सेचने सति विविधवृक्षाः त्वरध्वेन विवर्धन्ते तेषां वृक्षाणां व्याधीनामुपशमनञ्च भवति। वृक्षाः परहितं कुर्वन्ति। अतः तेषां समारोपणस्य विशिष्टं महत्त्वमस्ति। पुराणेषु वृक्षारोपणफलस्य निरूपणं कृतमस्ति। वृक्षा देवतुल्या उक्तास्सन्ति। वृक्षाः सन्ततेरपि अधिकश्रेष्ठाः मताः।

वृक्षायुर्विज्ञानस्य वैशिष्ट्यम्-

वृक्षसंरक्षणं भारतीयमनीषायाः तदद्भुतं योगदानमस्ति यत्र केवलं वृक्षान् प्रति प्रीतेः पूजायाश्च भावम् अभिव्यञ्जयति अपितु आधुनिकज्ञानविज्ञानसमक्षम् एकाम् आदर्शानुसन्धानदृष्टिं प्रदर्शयति। अद्यतनस्य जीवविज्ञानं वृक्षपादपेषु यस्य श्वसन-जनन-परिवर्तन-परिवर्धन-मुकुलन-नवीकरण-पोषण-रोगनिराकरणादेः वार्तां करोति, एते सर्वे विषयाः वृक्षायुर्विज्ञाने सारतः सन्निहिताः सन्ति।

प्राचीनाचार्यैः तरुलक्षण-भूमिनिरूपण-पादपविवक्षा-बीजोत्पत्ति-रोपण-निषेचन-उपवनीकरण- अभिषिञ्चन-पोषण-व्याधिनिवारणादीनां ये विधय अन्वेषिताः तास्वेव अद्यतनस्य वनस्पतिशास्त्रस्य भव्यभवनं स्थितमस्ति एवं प्रतीयते। वृक्षा निरापदाः (आपद्विहीनाः) स्वस्थाश्च भवेयुः, अस्य मुख्यमुद्देश्यमेतदेवास्ति यद् यदि ते स्वयं स्वस्था भविष्यन्ति तदैव अस्माकं वनस्पति-आधारितजीवनमपि निरोगं कर्तुं शक्यन्ते, अस्माकं कृते स्वच्छवायोः संवाहका भविष्यन्ति, निर्मलजलदायका भविष्यन्ति पुष्टपञ्चाङ्गं दत्त्वा अस्माकं जीवनस्य कृते पोषणं प्रदास्यन्ति।

****

UGC - CARE Listed
अक्टूबर–दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

प्राच्यपाश्चात्यमतयोरयनांशस्वरूपम्

श्रीअरुणशर्मा*

ज्योतिषशास्त्रं दिवि देदीप्यमानानां दिविसदां नक्षत्राणाञ्च गतिं स्थितिञ्च अस्मान् बोधयति। सर्वेऽपि ग्रहाः स्वस्वविमण्डलेषु भ्रमन्तः स्फुटार्थं क्रान्तिवृत्तम् आरोप्यन्तेऽर्थात् ग्रहबिम्बोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र स्पृशत्युत सम्पातं करोति तत्स्थानं राश्यादिको स्पष्टो ग्रहः। तद्वदेव कदा ग्रहः राश्यन्तरं विशतीति विज्ञातुं कालज्ञानं नाडीवृत्ते क्रियते । एवं क्षेत्रवृत्तं कालवृत्तञ्चापराभिधानमेतयोः वृत्तयोः। सम्पाच्चलनत्वादेव अयनांशाः जायन्ते।

आदौ तावदयनस्यांशाः अयनांशाः इत्युच्यन्ते। अय् गतौ धातोः भावे ल्युट् प्रत्यये सत्ययनमिति सिद्धयति गमनमित्यर्थमभिधत्ते। अयनस्य चलनमित्यर्थः। अयनस्यांशा एव अयनांशाः। सूर्यस्योत्तरस्यां दक्षिणस्यां वा दिशि गमनमेवोत्तरायणं दक्षिणायनं वा उच्यतेऽर्थात् यस्मिन् कस्मिन्नपि दिवसे सूर्यः पूर्वस्यां दिशि यस्मिन् बिन्दावुदेति तस्मात् बिन्दोरग्रिमेऽह्नि यदोत्तरस्यामुदेतिदोत्तरायणं यदा याम्यां तदा दक्षिणायनमिति। यस्मिन् बिन्दौ स्थिते रवावयनपरिवर्तनं जायते तस्य नाम अयनसन्धिः। अयनसन्धेर्नवत्यंशमिते दूरे गोलसन्धिर्यत्र नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातः। यदा सायनसूर्यो मकरराशिं प्रविशति तदा उत्तरायणस्यारम्भो जायते । सूर्यस्य यस्मिन् बिन्दावुदयस्तस्मादुत्तरस्यामग्रिमेषु षड्मासेषु तस्योदयो भविष्यतीत्यर्थः। यदा सायनसूर्यः कर्काटकराशिं विशति तदा याम्यायनारम्भः। मकरकर्कटयोः याम्यसौम्यायनत्वात् उत्तरायणबिन्दुतः नवत्यंशान्तराग्रे वसन्तसम्पातः , दक्षिणायनबिन्दुतोऽग्रे शरत्सम्पातश्च। यस्मिन् बिन्दौ स्थिते रवौ अयनपरिवर्तनं जायते नायं स्थिरः। अस्य चलनं सम्पातबिन्दोश्चलनत्वात् सम्भवति। अतोऽस्य चलनमेव अयनचलनम्। सृष्ट्यादौ यत्र सम्पातः आसीत् ततः यावद्भिरंशैः सम्पातोऽन्तरितः तावदयनांशाः। अयनसन्धेः गमनं चक्रात्मकम् अपरस्याम् , दोलात्मकम् उभयतोऽपि इति पक्षद्वयं प्राप्यते। न क्षरतीति नक्षत्रमित्यनुसारमश्विनीनक्षत्रारम्भो यतस्तत एव मेषराश्यारम्भः इत्येकः पक्षः । अपरे तु नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पाताद् मेषादिराश्यारम्भः। तस्मादेव राशिचक्रं द्विधा निरयणराशिचक्रं (sidereal zodiac) सायनराशिचक्रं (tropic zodiac) विभाज्यते । एतयोरेव नामान्तरं स्थिरराशिचक्रं चलराशिचक्रञ्च ।

सम्पातस्य भिन्नभिन्ननक्षत्रेषु स्थितिरासीदिति वाङ्मयावलोकनात् ज्ञायते। यथा

---

*शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली–16

शतपथब्राह्मणे - **तस्मात्कृत्तिकास्वादधीत । एताह वै प्राच्यैदिशो न च्यवन्ते।**[1] सायनमेषस्थितिः कृत्तिकानक्षत्रासन्नमेव इति ज्ञायते। वेदाङ्गज्योतिषे आचार्यलग्धेन प्रोक्तम् - **"प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्यचन्द्रमसावुदक्। सार्पार्धे दक्षिणार्कस्तु माघश्रावणयोः सदा"**[2] अनेन श्रविष्ठानक्षत्रादौ सौम्यायनं सार्पाधे च याम्यायनं जायते। मिहिरेणापि बृहत्संहितायां विषयोऽयमुपस्थापित आदित्यचाराध्याये -

आश्लेषार्द्धाद्दक्षिणमुत्तरमयनं रवेर्धनिष्ठाद्यम् ।
नूनं कदाचिदासीत् येनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु।
साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्यं मृगादितश्चान्यत् ।
उक्तभाव विकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणैर्व्यक्तिः।।[3]

अनेन ज्ञायते यत् मिहिरसमयेऽयनपरिवर्तनमुत्तरायणमुत्तराषाढानक्षत्रस्य द्वितीयचरणात् तथा याम्यायनं पुनर्वसुनक्षत्रस्य तृतीयचरणात् भवति स्म। एभिः प्रमाणवाक्यैः सम्पातो न स्थिररिति सुस्पष्टं ज्ञायते । सम्पातस्य भ्रमणविषये ज्योतिषप्रपञ्चे यानि प्रमाणानि प्राप्यन्ते तानि एवं वक्तुं शक्नुमः -

ज्यौतिषशास्त्रेऽयनांशविषये पूर्वसूरीणाम्मतं द्विधा दृश्यते। केचन सम्पातस्य चक्रात्मकं भ्रमणामङ्गीकुर्वन्त्यपरे च दोलात्मकं भ्रमणम् । आधुनिकाः पाश्चात्या अपि सम्पातस्य चक्रात्मकमेव भ्रमणमङ्गीकुर्वन्ति।

वस्तुतः प्रचलितसूर्यसिद्धान्ते , पञ्चसिद्धान्तिकादिग्रन्थेषु सम्पातस्य दोलात्मकं भ्रमणं प्रतिपादितं वर्तते। नाडीक्रान्तिवृत्तयोः यः सम्पातः तद्बिन्दुः दोलात्मकं भ्रमति। यथोक्तं सूर्यसिद्धान्ते -

त्रिंशत्कृत्यो युगे भानां चक्रप्राक् परिलम्बते।
तद्‌गुणाद् भूदिनैर्भक्ताद् द्युगणाद्यदवाप्यते।।
तद्दोस्त्रिघ्ना दशाप्तांशाः विज्ञेया अयनाभिधाः ।
तत्संस्कृताद् ग्रहात् क्रान्तिच्छायाचरदलादिकम्।।[4]

चतुर्युगात्मक एकस्मिन्महायुगे नक्षत्राणां मण्डलं त्रिंशत्कृतयः (३०×२०=६००) अर्थात् षट्शतसङ्ख्यातुल्यं स्वस्थानात् पूर्वतश्चलितं भवति। अस्यार्थो विषुवत्क्रान्तिमण्डलयोर्यः सम्पातो निरयणमेषादौ सृष्ट्यादावासीत् सः सम्पातः पूर्वस्यां दिशि सप्तविंशतिलवान् गत्वा, ततः पश्चिमायां सप्तविंशतिभागान् भुक्त्वा पुनर्स्तमेव निरयणमेषबिन्दुं समागत्य ततो भभागान् प्रतीच्यामित्वा पुनः परावृतो नक्षत्रभागान् भुक्त्वा स्वस्थानमर्थात् निरयणमेषस्थानमागच्छति तावानेको भगणः। एकस्मिन् महायुगे एतादृशाः षट्शतभगणाः भवन्ति। अभीष्टाह्ययनांशानयनक्रममाह यद् तैर्युगीयायनांशभगणैः गुणादहर्गणात्

1. शतपथब्राह्मणम् - २/१/२
2. या.ज्यो. श्लोक ७
3. बृहत्संहिता आदित्यचाराध्याय श्लोक १-२
4. सूर्यसिद्धान्तः त्रिप्रश्नाधिकारः ९/१०

युगीयसावनदिनैर्भक्ताद् यद् भगणादिफलमायाति तस्य भुजः साध्यः। भुजसाधनक्रमस्तु **"लिप्तास्तत्त्वयमैर्भक्ता लब्धं ज्यापिण्डकं गत"**[1] मित्यादिना स्पष्टाधिकारे न्यरूपि । प्रोक्तप्रकारेण साधितो भुजस्त्रिभिर्गुणितो दशभिर्भाजितश्चेत् लब्धाः अयनांशाः भवन्ति ।

एकस्मिन् क्रान्तिपातभगणे पातोऽष्टोत्तरशतं (१०८°)लवाः भ्रमति । अत एकस्मिन् महायुगे तदंशाः १०८×६००=६४८०००। एतेषामंशानां कलासु विभागः ६४८००×६०= ३८८८००० कलाः। एकस्मिन् महायुगे ४३२०००० सौरवर्षाणि भवन्ति । अतः एकस्मिन् महायुगे ४३२०००० सौरवर्षैः पातस्य गतिः ३८८८००० कलात्मिका चेत् एकस्मिन् वर्षे का? इत्यनुपाते कृते ३८८८०००/४३२०००० =००'-५४'' सम्पातस्य वार्षिका गतिर्भवति। सूर्यसिद्धान्तवत् पञ्चसिद्धान्तिकायां रोमकादिष्वप्ययनांशस्य चलने मतमिदमेवाङ्गीकृतम्। यथा -

द्युगणः षट्शतघ्नोऽर्क शुद्धोदयहतो ग्रहः।।[2]
युगे षट्शतकृत्वो हि भचक्रं प्राग्विलम्बते।।[3]
इत्येतदेतत् प्राक्चलनं युगे तानि च षट्शतम्।।[4]

सम्पातस्य चक्रात्मकं भ्रमणमप्याचार्या अङ्गीकुर्वन्ति। तेषां मते सम्पातोऽश्विनीनक्षत्रानन्तरं रेवत्यादिनक्षत्रभोगविपरीतक्रमेण कुर्वन् पुनरश्विन्यादौ समायाति। तावानेको भगणः ३६०° अंशात्मको भवति। कल्पेऽस्य भगणसङ्ख्या भिन्नाचार्याणां मते भिन्ना भिन्ना वर्तते। तत्रादौ आचार्यो विष्णुचन्द्रो यो वराहब्रह्मगुप्तयोर्मध्यकालीनस्तेन क्रान्तिपातस्य भगणाः कल्पे १८९४११ प्रोक्ताः।[5] अनेन कल्पे अयनविकलाः १८९४११×३६००×६०'×६०''= २४५४७६६५६०००'' सन्ति। अतः वार्षिकायनगतिः २४५४७६६५६०००/४३२०००००० = ५६.८२३३'' समायाति । प्राचीनाचार्येण मुञ्जालेन स्वग्रन्थे लघुमानसे अयनभगणाः गोरसरसगोऽङ्कचन्द्रमिताः (१९९६६९) प्रतिपादिताः।[6] एवं सत्येते भगणाः यदि कल्पे विकलासु परिणाम्यन्ते तदा १९९६६९×३६००×६०'×६०''=२५८७७१०२४०००''। अर्थात् एकस्मिन् कल्पे पातः २५८७७१०२४००० विकलाः भ्रमति तर्हि एकस्मिन् वर्षे किम्? इत्यनेन २५८७७१०२४०००/४३२०००००००=५९.९००७ विकलात्मिका वार्षिका गतिः। आचार्यभास्करोऽपि शिरोमणावस्यैव मतं स्वीकरोति । आचार्यसामन्तचन्द्रशेखरोऽप्येकस्मिन् कल्पे प्रतिलोमगत्या ६४०१७० पर्यायान् क्रान्तिपातस्य प्रतिपादयति।

आधुनिका अपि भुवः पञ्चधा गतिमामनन्ति। तत्र प्रथमा स्वाक्षभ्रमणम्।

1. सूर्यसिद्धान्तः स्प. श्लोक २९
2. पञ्चसिद्धान्तिकायां रोमकसिद्धान्ते - ३१
3. सोमसिद्धान्ते - स्प.अ. - ३१
4. शाकल्यब्रह्मसिद्धान्तः अ.२ - १९६
5. ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त टीकायाम् अध्यायः - ११ , श्लो.-५४
6. लघुमानसकरणम्

द्वितीया तरणिं परितः भ्रमणम्। तृतीया अक्षस्य विपरीतदिशि भ्रमणम्। चतुर्थी दुग्ध सागराभिप्रायिकभ्रमणम्। पञ्चमी सूर्यपरिवाराभिप्रायिकभ्रमणम्। अत्र प्रथमा तु भुवः २३-५६- ४.०९ होरात्मके काले अक्षोपरि भ्रमणम्। द्वितीया रविं परितः ३६५.२५ दिनेषु भ्रमणम्। चतुर्थीपञ्चम्योः वर्णनमिह नावश्यकम्। अस्माकं प्रतिपाद्यो विषयस्तावत् तृतीया गतिः। रविचन्द्रयोराकर्षणवशात् भूभ्रमणस्य विपरीतदिशि भुवोऽक्षस्य गतिर्भवति। एषैवायनगतिः भुवः ध्रुवप्रदेशस्य (नाडीवृत्तस्य पृष्ठकेन्द्रस्य) क्रान्तिवृत्तपृष्ठकेन्द्रं कदम्बं परितः विपरीतदिशि भ्रमणं जायते। तद्वशादेव तयोः सम्पातो गोलसन्धिरपि विपरीतस्यां दिशि भ्रमत्यस्यैव नामायनांशस्य भ्रमणं पातभ्रमणं वा वर्तते। चक्रात्मकं भ्रमणमेव आधुनिकैः स्वीकृतं वर्तते। विषुवद्बिन्दोरेकं भ्रमणं २५८०० वर्षैः जायते। अनेन एकस्मिन् वर्षे १२९६०००/२५८०० =५०.२'' विकलात्मिका गतिर्भवति। १७१७ वर्षैः विषुवद्बिन्दोः पुरस्सरणं २३० ५७' भवति । अस्यात्र त्रिधा गतिर्भवति। मन्दगतेः प्रारम्भः ततः समा गतिः ततः शीघ्रा च गतिर्जायते । एवं सर्वमपि १७१७ वर्षैः एकदा भवति । सम्पूर्ण चक्रभ्रमणं तावत् २५८०० वर्षैः भवति।

अत्र प्राच्यपाश्चात्यानुसारमयनांशाः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र प्राच्यवैदिकमते दोलात्मकं चक्रात्मकञ्च गमनं पातस्य प्रादर्शि। आधुनिका अपि कदम्बं परितः नाडीवृत्तपृष्ठकेन्द्रस्य ध्रुवस्य भ्रमणमङ्गीकुर्वन्ति यत् पूर्वप्रोक्तेन चक्रात्मकं भ्रमणेन साम्यतां भजते । अयनांशानां ज्योतिषशास्त्रस्य त्रिष्वपि स्कन्धेषु महदुपयोगो वर्तते । यतो गोलः सर्वदापि सायनस्तथा क्रान्त्यादिकमपि सायनग्रहस्यैव प्रत्यक्षत्वं भजते । किन्त्वदृष्टपुण्यकर्माणि निरयणेन ज्ञातव्यानि। वृष्ट्यादेर्ज्ञानन्तु सायनवशादेव तुल्यतां यास्यति। तस्मादयनांशानां महदुपयोगः ज्योतिषप्रपञ्चेऽस्तीति ज्ञायते।

****

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

आचार्यविश्वनाथकृतध्वन्यालोकमतखण्डनस्य लोचनदिशामण्डनम्

श्रीरविकान्तो भारद्वाजः*

लोके सर्वत्र वयमनुभवामो यत् सत्काव्यं सचेतसां चेतो नूनमेव वेद्यान्तरसम्पर्कशून्यं लोकोत्तराह्लादमयं च प्रकुरूते। तथा चायमेवानन्दः प्रधानतमं प्रयोजनमपि काव्यस्येत्याहुराचार्याभिनवगुप्तपदाः "चतुर्वर्गव्युत्पत्तेरपि चानन्द एव पार्यन्तिकं मुख्यं फलम्"[1]।

अत्रेदं विचारणीयं वस्त्वस्ति यत्काव्यादसावानन्दः कथं प्रतीयते? अर्थात्किमभिधेयं तत्तत्त्वं यत्सत्वात्काव्यादस्य प्रतीतिर्जायते। तत्रास्यानन्दस्य कारणतावच्छेकभूततत्त्वप्रतीतये काव्यतत्त्वविद्भिराचार्यैर्भरत-भामह-आनन्दवर्धन-कुन्तक-क्षेमेन्द्रैः काव्यस्य पृथक् पृथक् षटतत्त्वानां निरूपणं कृतम्, येषां सत्वे हि महाकविप्रबन्धेषु तदानन्दः समधिगच्छति। तानि तत्त्वानि रसालङ्काररीतिध्वनिवक्रोक्त्यौचित्यानि प्रसिद्धानि।

प्रसिद्धेष्वेतेषु षट्सम्प्रदायेषु न कोऽपि ज्येष्ठो न च कनिष्ठः, यतोहि भरतादिभिराचार्यैः- तेष्वन्यतमस्य कस्याप्येकस्य काव्यजीवित्वमन्येषां च यथायथं तदुपयोगित्वं प्रमापितम्। यथा रसवादिनोऽलङ्काररीत्यादीनि तत्त्वानि रसोपकारकत्वेनाङ्गीकुर्वन्त्येव। तथैव ध्वनिवादिनोऽपि तदितरान् वक्रोक्त्यौचित्यादीन् यथायथं ध्वनिध्वनने साहायकमङ्गीकुर्वन्त्येव। यथोक्तं ध्वन्यालोके

"सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते"[2]

एवं च-

"अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्।"[3]

इत्येवमन्येष्वपि सम्प्रदायानां प्रतिनिधिभूतग्रन्थेष्वेकस्य प्रकृतस्य प्राधान्यमन्येषां च तदुपकारित्वं स्वीकृतमस्ति। परन्तु परवर्तिभिराचार्यैराचार्यविश्वनाथप्रभृतिभिः स्वाभिलषितकाव्यस्वरूपं लिलक्षयिषितुं प्राक्तनाचार्याणां मतानि दूषितानि।

तत्र साहित्यदर्पणेऽऽचार्यविश्वनाथेन परेषामाचार्याणां काव्यलक्षणस्य खण्डनप्रसङ्गे श्रीमदानन्दवर्धनप्रतिष्ठापितो ध्वनिकाव्यात्मवादोऽपि खण्डितः। प्रस्तुतेऽस्मिन् शोधपत्रे मया यथाग्रन्थमाचार्यविश्वनाथेन ध्वनिसिद्धान्ते कृताक्षेपस्य लोचनदिशा यथामति समाधानः प्रतिपाद्यते। येन नवीनानां साहित्यपथानुयायिनां हृदये ध्वनिविषये विश्वनाथोत्थापितः संदेहो

---

*शोधच्छात्र, साहित्यविभागः, संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकायः, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः वाराणसी. (उ.प्र.)

1. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०41
2. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०499
3. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०0

ध्वंसताम्। आचार्यविश्वनाथः साहित्यदर्पणाख्ये ग्रन्थे प्रथमपरिच्छेदे काव्यलक्षणप्रसङ्गे ध्वनिवादे दोषद्वयं दर्शयामास। तत्र प्रथमो हि यदुक्तं तेन-''यत्तु ध्वनिकारेणोक्तम्'' काव्यस्यात्मा ध्वनिः'' इति वस्त्वलङ्काररसादिलक्षणस्त्रिरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा उत रसादिरूपमात्रो वा? नाद्यः प्रहेलिकादावतिव्याप्तेः। द्वितीयश्चेदोमिति ब्रूमः।[1] इत्यत्राचार्यविश्वनाथोऽऽचार्यानन्दवर्धनस्वीकृते काव्यात्मलक्षणे वस्त्वलङ्कारध्वनिमादायातिव्याप्तिं प्रदर्शितवान्। तेनोक्तं प्रहेलिकादावपि वस्तुरूपध्वनेः सत्वादतिव्याप्तिर्भवति यतोहि न प्रहेलिकादिः काव्यम्, अतस्तत्रालक्ष्ये प्रहेलिकादौ लक्षणस्य ध्वनेर्गमनादतिव्याप्तिनामदोषः। यथा हि तल्लक्षणम्-''लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम्'' इति यदुक्तं तन्न युक्तियुक्तम्, तत्कथमिति चेत? कथ्यते लक्षणस्य ध्वनेरलक्ष्ये प्रहेलिकादावनतिप्रसक्तत्वान्नातिव्याप्तिशङ्कोचिता। तत्र ध्वनेर्लक्षणं हि यथा निगदितं ध्वन्यालोके-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।।[2] इति

अयं हि कारिकार्थः-स एव काव्यविशेषो न च काव्यसामान्यो ध्वनिः, यस्मिन् काव्यविशेषेऽर्थस्स्वात्मानमथवा शब्दस्स्वकीयवाच्यार्थं सर्वथैव गूणीभूतं कृत्वा तं प्रतीयमानार्थं व्यङ्क्तस्तदेव काव्यविशेषो ध्वनिपदवाच्यः।

प्रहेलिकायां तु प्रतीयमानस्य अर्थाद् व्यङ्ग्यस्य सत्वेऽपि, तत्र वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्तस्यैव प्राधान्यं भवति, अतो नेदं ध्वनिस्थलम्। ध्वनिस्तु तत्रैव भवति यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्यम्। यथोक्तं ध्वनिकृता-'' व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः''[3] । प्रहेलिकायां यथा न व्यङ्ग्यप्राधान्यं तथा दर्शयति-

तरुणयालिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः।
गुरूणां सन्निधानेऽपि कः कूजति मुहुर्मुहुः।।[4]

इत्यत्र कश्चिद् विदग्धो मनोविनोदाय स्वमित्रं पृच्छति, सखे! किमभिधेयं तद्वस्तु यस्य कण्ठदेशस्तु कयाचित्कामिन्या आलिङ्गितः, तथा च तत्तस्याः नितम्बस्थलमाश्रयापि तिष्ठति, तथा च तत्तस्याः पित्र्यादीनामुपस्थितावपि पुनःपुनः शब्दं करोति। इत्यत्र वाच्यार्थ एव व्यङ्ग्यसाहाय्येन कुतूहलतया चमत्कृतिमुत्पादयति न तु व्यङ्ग्यम्। एवमत्र वाच्यस्य चमत्कारकारित्वात्तस्यैव प्राधान्यं न पुनर्व्यङ्ग्यस्य। अतो प्रहेलिकादयो न ध्वनिस्थलम्।

किञ्च यत्र यत्र व्यङ्ग्यत्वं तत्र तत्र ध्वनित्वमिति तन्मतं स्वीक्रियते चेत्, तदा व्यङ्ग्यप्रधानेष्वलङ्कारेष्वपि ध्वनित्वापत्तिस्स्यादित्येतन्न समीचीनं, यतोहि स्वयमेव ध्वनिकारेण प्रथमोद्योतेऽभाववादमतखण्डनावसरे व्यङ्ग्यस्य अप्राधान्याद् गुणीभूततोक्ता।

1. साहित्यदर्पणम्, शेषराजशर्मा, पृ०18
2. ध्वन्यालोकः, 1.13
3. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०108
4. साहित्यदर्पणम्, शेषराजशर्मा, पृ०19

यथोक्तं तत्र-

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः।
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः।।[1]
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा।
न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते।।[2]
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रतिस्थितौ।
ध्वनेः स एव विषयः मन्तव्यः कटकादिवत्।।[3]''

इत्यनेन स्पष्टमिदं कृतं यन्न सर्वत्र व्यङ्ग्यमात्रोपस्थितौ हि ध्वनिव्यवहरोऽस्त्वपितु, यत्र व्यङ्ग्यस्य सर्वथैव प्राधान्यं वरीवर्ति तत्रैव ध्वनिरिति। अतोऽत्राचार्यविश्वनाथेन यो हि दोषः प्रकटितस्तत्केवलं परकीयसिद्धान्ते येन केन प्रकारेण आक्षेपमात्रमेव।

अथेदानीमाचार्यविश्वनाथेन ध्वनिकारमते यो हि द्वितीयाक्षेपः कृतः स प्रतिपाद्यते। साहित्यदर्पणे तस्मिन्नेव काव्यलक्षणनिरूपणप्रसङ्गे विश्वनाथाचार्यः पुनः ध्वनिकारमते स्ववचनविरोधानामदोषं दर्शयति, तेन तत्रोच्यते-''यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्,

योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः।
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ।।

अत्र वाच्यात्मत्वं ''काव्यस्यात्मा ध्वनिः'' इति स्ववचनविरोधादेवापास्तम्।''[4]

एतत्तु यत् साहित्यदर्पणकृद्व्याख्यानं तत् ध्वनितत्त्वानवबोधनिबन्धनम्। यतो ह्यत्र तेनाचार्येण या शङ्का समुत्थापिता तस्याः समुचितसमाधानं लोचने निगदितमभिनवगुप्तेन।

इदानीं यथा लोचनेऽस्याः शङ्कायाः समाधानं तदुच्यते। आचार्याभिनवगुप्तेन लोचने पञ्चस्वर्थेषु ध्वनिव्यवहारो दर्शितः, अर्थात् ध्वन्यालोके ध्वनिशब्दप्रयोगः पञ्चष्वर्थे ध्वनिकृता कृत इति निर्दिष्टः। ते च ध्वन्यर्थाः-शब्दः, अर्थः, व्यङ्ग्यार्थः, व्यंजनाव्यापारः, तथा तत्प्रतिपादकसमुदायरूपकाव्यं चेति। यथाह लोचने-''अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा। अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवम्। व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति। व्यापारो वा शब्दार्थयोर्ध्वननमिति। कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एवं काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्।''[5]

अन्यच्चोक्तम्-''पञ्चधापि ध्वनिशब्दार्थे येन यत्र यतो यस्य यस्मै इति बहुब्रीह्यार्थाश्रयेण यथोचितं समानाधिकरण्यं सुयोज्यम्।''[6]

एतेन कथनेनेदं विज्ञायते यत् पञ्चात्मकध्वनिस्तु व्यञ्जकस्तथा चैतैर्व्यक्तं प्रतीयमानं व्यङ्ग्यम्। अनयोरेव व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धः। शब्दस्य व्यञ्जकत्वं यथा इवे प्रतिकृतौ''

1. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०135
2. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०135
3. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०135
4. साहित्यदर्पणम्, शेषराजशर्मा, पृ०23
5. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०104.105
6. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०143

स्वयमेव प्रतिपादितमविवक्षितवाच्यध्वनौ लोचने-यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एवं व्यञ्जकः''।[1] इति एवमप्यर्थस्यापि व्यञ्जकत्वं विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनौ निगदितं तत्रैव-'' अत एवार्थोऽत्र व्यञ्जकः।[2] इति अनेनैव प्रकारेण ध्वन्यालोके ध्वनिशब्दप्रयोगः पञ्चस्वर्थेषु यत्र-तत्र ध्वनिकृता कृतः। अतो यदुक्तं ध्वन्यालोककारेण कारिकादौ-काव्यस्यात्मा ध्वनिः।[3] इत्यत्र तेन काव्यात्मतया तत्प्रतीयमानमेव कथितं, तथा च तद्व्यञ्जकोऽर्थ इति तदभिप्रायः। यथाहुः लोचने-''ध्वनिलक्षणोऽर्थः काव्यस्यात्मा।''[4]

ननु ध्वनिर्व्यञ्जक इति सिद्धान्तः केन प्रतिपादितः? इत्युक्तौ सति उच्यते, ध्वनिर्हि व्यञ्जः स्फोटश्च व्यङ्ग्य इति नयः वैयाकरणानां, त एव स्फोटध्वनिमध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धं स्वीकृतवन्तः। यथा हि लोचने वाक्यपदीयकारस्य भगवतो भर्तृहरेर्वचनम्-

प्रत्ययैरनुपाख्येयैर्ग्रहणानुणैस्तथा।
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते।।[5]

इत्यत्र कारिकायां ध्वनेः प्रकाशकत्वं स्फोटरूपशब्दस्य च प्रकाश्यत्वं प्रतिपादितम्। तथा चैतस्मादेव व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसाम्याद् ध्वनिवादिनोऽपि प्रतीयमानरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जने क्षमाणां शब्दार्थादीनां ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। यथाहुः ध्वन्यालोके-''प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात्सर्वविद्यानाम्। ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि सूरिभिः काव्यतत्त्वदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रःशब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यः व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिरित्युक्तः।''[6]

एवं प्रकारेण स्थितमेतत् यो हि ध्वनिः काव्यात्मतया कथितः, तत्पुनः प्रतीयमानमेव ध्वनिस्तु तद्व्यञ्जकः। यच्च साहित्यदर्पणकृताभिहितं वाच्यस्य काव्यात्मत्वमुक्तं ध्वनिकारेण इति तदयुक्तम्।

ननु ध्वनिकृता प्रतीमानस्यैव काव्यत्वमङ्गीक्रियते चेत्तदा प्रकृतकारिकायां ''योऽर्थः सहृदय'' इत्यत्र कथं स्वमुखेनैव वाच्यस्यापि काव्यात्मत्वं निगदितं तेनेति चेदुच्यते- अस्याः कारिकायाः व्याख्यानावसरे लोचने स्पष्टतया प्रसङ्गोऽयं व्याख्यातः। तत्र लिखितं यद् ग्रन्थकारः काव्यात्मतत्त्वनिरूपणप्रसङ्गे कथं वाच्यस्य काव्यात्मतया निरूपणं कृतमिति जिज्ञासायाः अयं हि समाधानः प्रकृतकारिकातः पूर्वं प्रतिजानाति यदहं ग्रन्थस्यास्य यदभिधेयं ध्वनितत्त्वं तत्स्वरूपप्रकटनाय तस्य भूमिकां रचयितुं प्रवर्तयिष्ये। यथोक्तं ध्वन्यालोके-''तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिका रचयितुरिदमुच्यते।''[7] इत्यस्मिन् वाक्ये भूमिकापदं चिन्तितम्, तत्रोक्तं यद् भूमिकाशब्दः तद् भूमिः इति पदेन

1. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०103
2. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०103
3. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०01.1, 4. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०10
5. वाक्यदीयम्, 1.83, 6. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०138
7. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०43

इति पाणिनिसूत्रेण कप्रत्यये कृते स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् च कृते निष्पद्यते। तेनायमर्थो यथा भूमिस्तथैव भूमिका इति। अर्थाल्लोके हि यथा नवीनगृहारम्भाय भूमिरपेक्षते तद्वदेवात्र प्रतीयमानस्य प्रतिपादनेऽयं वाच्यार्थो भूमिरिव भूमिकारूप एव। अर्थाद् वाच्यार्थाद्विना न प्रतीयमानभवनं सम्भवति। यथोक्तं लोचने-''यथा अपूर्वनिर्माणे चिकीर्षिते पूर्वं भूमिर्विरच्यते, तथा ध्वनिस्वरूपप्रतीयमानाख्ये निरूपयित्वे निर्विवादसिद्धवाच्याभिधानं भूमिः।''[2]

कथनस्यास्य हि तात्पर्यो यद्वाच्योऽर्थो न काव्यात्मा, प्रत्युत प्रतीयमानस्य सिद्धौ स साधनभूत एव। अतो यद्वाच्यार्थः साधनभूतस्तत्कथं साध्यपदं प्राप्नुयात्, साध्यसाधनयोर्हि भिन्नस्वरूपवत्वात्। यथा चोक्तं ध्वन्यालोके वाच्यस्य साधनत्वम्-

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः।
तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः।।[3]

किं च यदि पुनराशङ्कते, यद्वाच्योऽप्यर्थस्तथा च प्रतीयमानमप्यर्थस्तत्रार्थवत्वसामान्येन द्वयोरप्यर्थयोः काव्यात्मत्वमुचितं न पुनरेकस्य कस्याप्यर्थस्येति चेत् न, यतो हि नार्थत्वमात्रेणैव काव्यत्मत्वं ह्यर्थानां, तत्स्वीकृते हि ये सन्ति लौकिकाः घटपटाद्यर्थास्तथा च ये वैदिकार्थास्तेष्वपि काव्यात्मत्वापत्तिः स्यात्। प्रत्युत तेष्वपि लौकिकवैदिकार्थेषु काव्यत्वमेव न प्रसज्येत् का कथा पुनस्तदात्मनः। यथाहुः-

''योऽर्थःसहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।''[4]

इति, तच्च सहृदयश्लाघ्योऽर्थः तत्प्रीयमानमेव यद्धि लावण्यमिवाङ्गनासु वर्तते, यच्चोक्तम्-

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।
यत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु।।[5]

इत्यनेन प्रकारेण प्रतीयमानमेव काव्यात्मरूपार्थ इति स्थितः। यथा हि लोचने-''अत एव अर्थ इत्येकतयोपक्रम्य सहृदयश्लाघ्य इति विशेषणद्वारा हेतुमभिधायापोद्धारदृशा तस्य द्वौ भेदावंशावित्युक्तम्, न तु द्वावप्यात्मानौ काव्यस्येति।''[6]

निष्कर्षः- ध्वनितत्त्वं हि सूक्ष्मतमं तत्त्वं विद्यते, यतो ह्यस्य ध्वनेर्प्रकाशनमलङ्कारादिस्थूलकाव्यतत्त्वानां पश्चाद् सूक्ष्मरूपेणाभवत्, यथा दर्शने चार्वाकादिस्थूलविचाराणां पश्चाद् द्वैतचिन्तनम्। यद्यपि अयमेव ध्वनिराचार्यविश्वनाथेनापि काव्ययोः वैविध्यं प्रदर्शनाय स्वीकृतस्तथापि केवलं स्वकीयकाव्यलक्षणं निरूपणायास्य ध्वनिवादस्य खण्डनं कृतम्। तस्याचार्यस्य मतं यथा नोचितं तथात्र शोधपत्रे मया लोचनदिशा प्रस्तुतम्।

---

1. अष्टाध्यायी, 5.3.96
2. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०43
3. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०19
4. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०1.2
5. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०1.4
6. ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, पृ०44

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

वैदिक एवं बौद्ध कालीन स्त्री-शिक्षा की प्रासंगिकता

प्रो. रमेश प्रसाद पाठक*

शिक्षा- वैदिक काल में बालकों के समान कन्याएँ भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। इस क्षेत्र में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। उनका विधिवत् उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। वे अधिकतर अपने गृहों में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं।[1] वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था उन्नत थी। सम्मानित तथा योग्य अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य तथा यज्ञ के लिए लगभग 200 ई०पू० तक प्रवेश कर गयी थीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऋग्वेद की कुछ ऋचायें जो वैदिक स्त्रियों के द्वारा निर्मित हैं।, उनके भी साक्ष्य मौजूद हैं। कट्टरपंथी परम्परा वाले लोगों का मानना है कि वेदों की रचना केवल पुरुषों द्वारा की गयी लेकिन विश्ववारा, निवावारी, घोषा, रोमसा, लोपामुद्रा अपाला और उर्वशी आदि महिलाओं के योगदान के उल्लेख प्राप्त हैं।

स्त्री और पुरुष विशेष दीक्षा संस्कार में बराबर हिस्सा लेते थे। ''या दम्पति सुमनसा सुनुता च धावता:। देवासो नित्ययाशिरा।'' मौर्यकाल के अन्त में गृहिणियाँ पुरुषों से अपेक्षा करती थीं कि पुरुष सायंकाल एवं कुछ समय सुबह के गृहकार्य में व्यतीत करें।

अग्रह्याना संस्कार के स्रस्तारोहण पद्धति में स्त्रियाँ अत्यधिक संख्या में व्याख्या का कार्य करती थीं कृषि सम्बन्धी कार्य भी औरतें अकेले ही करती थीं। क्योंकि इस प्रकार उनकी आदत सी बन गयी थी। रामायण में भी उल्लेख है कि माता कौशल्या अकेले ही स्वयं प्रातः काल से उठकर अपने पुत्र को युवराज के रूप में प्रदर्शित करने के लिए समर्पित रहती थीं। ऐसा ही त्याग बानरराज बालि की पत्नी तारा के बारे में भी प्राप्त है। यह बहुत ही रोचक है कि इनकी पत्नियों की अभिव्यक्ति का वर्णन महाकाव्य के मन्त्रविद् में मिलता है जिसका वैदिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। राम की पत्नी सीता प्रतिदिन वेदों का पाठ करती थीं। रावण की कैद में भी सीता वैदिक मन्त्रों के द्वारा प्रार्थना करती थीं। महाभारत में पाण्डवों की माता कुन्ती भी वेदों

---

*शिक्षा संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली-110016

1. डॉ. अल्तेकर.................प्राचीन भारत में शिक्षा

का पाठ करती थीं। वे अथर्ववेद के मन्त्रों पर विशेष रूप से आधारित थीं। इस प्रकार वेदों के अध्ययन एवं व्याख्यान में उनका योगदान रहता था।

स्त्री हो या पुरुष दोनों का वैदिक अध्ययन आरम्भ करने से पहले उपनयन संस्कार आवश्यक था। स्त्रियों के उपनयन संस्कार के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। उनका उपनयन भी पुरुषों की भाँति होता था और वे भी ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करती थीं। 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवावम् विन्दति पतिम्'' अथर्ववेद में कुंवारी कन्याओं को यह निर्देश था कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाद में इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार किया गया।

विवाह के स्वरूप-

वैदिक काल में बाल-विवाह का प्रचलन नहीं था। नियमानुसार सभी वर्गों में कन्याओं का विवाह अनिवार्य था। अधिकतर विवाह 16 या 17 वर्ष की अवस्था में होते थे। केवल कुछ स्त्रियाँ ही इस उम्र के बाद शिक्षा ग्रहण करती थीं। इस प्रकार स्त्रियों के लिए दो प्रकार के अध्ययन का उल्लेख मिलता है। पहली शादी के बाद जिसे 'सदयोवैदस' और दूसरा विवाह के पूर्व जिसे 'ब्रह्मवैदिनी' कहा जाता था। सदयोवैदस की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण वैदिक स्तोत्रों को प्रार्थना एवं यज्ञों के अध्ययन के लिए आवश्यक रूप से पाठ कराया जाता था। कुछ स्त्रियों का वैदिक साहित्य की तरफ और कुछ का संगीत और नृत्य की शिक्षा की तरफ झुकाव था। ब्रह्मवादिनी शिक्षा समाप्त होने के बाद ही विवाह करती थीं। ऋषि कुसध्वज की पुत्री वेदावती ने विवाह नहीं किया और अपना सम्पूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन-अध्यापन में व्यतीत किया।'

स्त्री शिक्षा की विशेषताएँ-

प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। किसी भी जाति की स्त्री शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। यह व्यवस्था उस काल की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था थी। वैदिक काल में स्त्री और पुरुष के प्रति कोई भेदभाव नहीं था जिन स्त्रियों का विवाह लम्बे समय तक नहीं होता था वे स्वभावतः दूरद्रष्टा होती थीं। वैदिक काल में स्त्रियाँ वैदिक साहित्य की पूर्ण ज्ञाता थीं तथा प्रायः काव्य की रचना भी करती थीं, तथा कुछ अपने कार्यों, रचनाओं और व्याख्याओं आदि के कारण सम्मानित होती थीं। कथा और भवीची सम्प्रदाय की स्त्रियों को काथी और भावीची कहा जाता था। काथी वृन्दिका कथा सम्प्रदाय की महत्त्वपूर्ण स्त्री छात्रा थी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को अपने समय की अन्य महिलाओं में अधिक श्रेष्ठता के साथ सिद्ध किया था। कुछ महिलाओं ने वैदिक शाखा के विकास और प्रगति को अपने काव्यों और रचनाओं के माध्यम से दर्शाया है। जब वैदिक ज्ञान और यज्ञ जटिल था तब एक नयी शाखा 'मीमांसा' का जन्म हुआ यह विषय गणित से भी नीरस था। फिर भी स्त्री छात्राओं ने इसमें विशेष रुचि दिखाई। वे अत्यधिक रुचि के साथ मीमांसा का अध्ययन करती थीं। ''एवमपि

काशकृत्सिना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी काशकृत्स्नामधिते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी।'' काशकृत्सिना ने एक मीमांसा ग्रन्थ की रचना भी की। इसके बाद जिन स्त्रियों ने इसमें विशेषज्ञता अर्जित की उन्हें काशकृत्सिना के नाम से जाना जाता था।[1] स्त्रियाँ तकनीकी विज्ञान में भी मीमांसा की तरह विशेष योग्यता प्राप्त करती थीं और नए कीर्तिमान स्थापित करती थीं। वे समाज में सम्मानित होती थीं। उपनिषद् काल में जब दर्शनशास्त्र का अध्ययन सार्वजनिक हुआ तब स्त्रियों ने भी इस विषय में अत्यधिक रुचि दिखाई और इस विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्सुकता प्रदर्शित की। साहोवाच मैत्रेयी पिनायं नामृतास्याम् किं तेनाहं कुर्यामिति''। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी दर्शनशास्त्र में रुचि रखती थीं। वे महंगे वस्त्र एवं आभूषण पहनने की अपेक्षा अध्ययन में अधि क रुचि रखती थीं। राजा जनक ने अपने संरक्षण में दर्शनशास्त्र की प्रतियोगिता का आयोजन किया एवं यज्ञादि विधियों के साथ सम्पन्न कराया। इस आयोजन में सबसे रोचक प्रश्न चतुर दार्शनिक स्त्री गार्गी वाचकण्वी ने पूछा था। उसने अपनी वाक्पटुता से याज्ञवल्क्य को चमत्कृत कर दिया। उत्तररामचरितम् की दूसरी महिला का नाम आत्रेयी था। जिन्होंने वाल्मीकि और अगस्त्य से वेदों का अध्ययन किया था। इस युग की कुछ अन्य स्त्री छात्राएँ जैसे- सुलभा, वाडवा, प्रथितेपी, मैत्रेयी और गार्गी ने ज्ञान के विकास में काफी योगदान दिया।

स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त करने की विधि-

प्राचीन काल से ही परिवार मुख्य रूप से शिक्षा संस्था के रूप में कार्य करता रहा है। 'पिता पितृत्यौ भ्राता वा नैनामध्यायपयेत् पर:' अर्थात् बालक एवं बालिकाएँ अपने पिता, चाचा, या घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्मृति में यह बताया गया कि बालिकाओं को नजदीकी रिश्तेदारों को ही शिक्षित करना चाहिए। जब अधिकांश महिलाएँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। और ज्ञान के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही थीं, यह माना स्वाभाविक है कि उनमें से कुछ महिलाएँ अध्यापन पेशे को चुनती थीं। ''उपेत्याधीयते अस्या: सा उपाध्याया'' अर्थात् वे उपाध्याया या उपाध्यायिनी के नाम से जानी जाती थीं।[2] अध्यापक की स्त्री को विनम्र शीर्षक दिया जाता था चाहे वो शिक्षित हो अथवा नहीं। अध्यापक स्त्रियाँ गृहिणी स्त्रियों से भिन्न थी। तथा उनका कद भी समाज में ऊँचा था। इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि 12 वीं शताब्दी में हिन्दू समाज में पुरोधा संस्कार नहीं था और इस प्रकार स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई नहीं थीं। पाणिनी ने स्त्री शिक्षा के लिए छात्रावास, क्षत्रीशला और मुख्य रूप से स्त्री शिक्षिका या उपाध्याया के अधीक्षण के लिए सहमति दी थी, जिनका पेशा अध्यापन था। दुर्भाग्यवश कोई स्पष्ट

---

1. एवमपि काशकृत्सिना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी। काशत्स्नामधिते काशकृत्स्नां ब्राह्मणी ii on iv, 1, 14 : 3, 155
2. उपेत्याधीयते अस्या: सा उपाध्याया 1 Patanzali on iii-822

एवं प्रर्याप्त साक्ष्य स्त्री शिक्षिका और प्रबन्ध के बारे में प्राप्त नहीं है।

वैदिक काल में सह शिक्षा-

आधुनिक समाज इस बात को जानने के लिए चिन्तित है कि प्राचीन काल में सह शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था या नहीं। आठवीं शताब्दी में भवभूति द्वारालिखित मालती माधव में लिखा है कि कामान्दकी ने भूरीवसु के साथ प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र देवराता में शिक्षा ग्रहण किया था। कसिका के द्वारा निर्देशित छात्र ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेते थे जिनका प्रश्नसूचक उद्देश्य होता था। उत्तररामचरितम् में आत्रेयी के लव और कुश के साथ शिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है। कहोदा, सुजाता, रूरूद्वारा और परमद्वारा की कहानियाँ पुराणों में मिलती हैं, जो सह शिक्षा को दर्शाती हैं। इन कहानियों में यह बताया गया है कि कुछ लड़कियाँ बाल्यकाल में ही विवाह हो जाने पर भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। प्राचीन काल में जब स्त्रियाँ शिक्षा देने के लिए उपलब्ध नहीं होती थीं, उस समय गुरु अपने पाल्य को शिक्षक के पास भेजते थे। उस समय प्रेम विवाह असामान्य नहीं था।[1] उस समय सह शिक्षा से माता-पिता भयभीत नहीं थे। प्राचीन काल में सह शिक्षा का सही-सही प्रतिशत बताना सम्भव नहीं है।

आर्य समाज के अनुयायी वैदिक और साहित्यिक शिक्षा पर कुछ निश्चित धनराशि अवश्य खर्च करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लम्बे समय तक लड़कियों का उपनयन संस्कार होता रहा और बाल-विवाह समाज में जड़ नहीं पकड़ पाया। अच्छे और संस्कारित परिवार की लड़कियाँ अपनी शिक्षा अच्छी प्रकार पूरी करती थीं।

समाज में एक तरह की भ्रान्ति व्याप्त थी कि जो स्त्रियाँ शादी के बाद शिक्षा देने का कार्य करती थीं वे जल्दी ही विधवा हो जाती थीं।

वैदिक साहित्य एवं शिक्षा में स्त्रियों का योगदान-

वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था उन्नत थी। बहुत सी स्त्रियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी। जैसे अत्रिकुल की विश्वारा ने ऋग्वेद के 5 से 28 सूक्तों की रचना की है। अपाला ने ऋग्वेद की 8 से 91 सूक्तों की रचना की। घोषा की सिवती ने ऋग्वेद की 10-39 सूक्तों की रचना की। ऋग्वेद में 21 ऋषिओं का उल्लेख है। उनके द्वारा रचित मन्त्रों की संख्या सैकड़ों में है। ये मन्त्र अधिकांश दशम् मण्डल में हैं। इन ऋषिकाओं के नाम हैं-बृदधा कामायनी, शची, पौलकी, सार्पराज्ञी यमीववस्ती, देवसामय इन्द्राणि शश्वती, अंगिरसी, रोमशा, ब्रह्मवादिनी, गौधा, ऋषिका, उर्वशी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायायी, लोपामुद्रा, अपाला, नदी ऋषिका, घोषा, काक्षावती, विश्ववारा आत्रेयी, वाक् आम्भृणी, जुहू ब्रह्मजाजा, सरमात्रऋषिका, यमी इत्यादि।

1. सुखत्वादेव बहुक्लेशादपि चारणदिह। अनुरागात्मकत्वाच्च गान्धर्व प्रवेशमतः। गन्धर्वमत्येकेप्रशंसात् सर्वेषाम् स्नेहीनुगत्वात्।। कामसूत्र 111-5,30

बृहदारण्यक उपनिषद् में दो विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है।[1] जिनमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने ब्रह्मविषयक प्रश्न किये। दूसरी विदुषी गार्गी वाचकष्णी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया है। उनके प्रश्नों से वे विचलित हो गये थे। आश्वलायन गृह्मसूत्र से ज्ञात होता है कि इस काल में स्त्री शिक्षिकाएँ भी होती थीं। उन्होंने तीन शिक्षिकाओं का उल्लेख किया है जिनमें हैं–गार्गी वाचकण्वी, बड़वा प्रातिधैयी एवं सुलभा मैत्रेयी।[2] पाणिनि के समय में भी स्त्रियाँ अध्यापन कार्य करती थीं। अध्यापन कार्य करने वाली स्त्रियों को उपाध्याय और आचार्या नाम से सम्बोधित किया जाता था।[3]

गोभिल गृह्यसूत्र और काठक गृह्यसूत्र से ज्ञात होता है कि बहुएँ पढ़ी लिखी होती थीं और मन्त्रों का उच्चारण भी करती थीं।[4] ज्ञात होता है कि सूत्र काल में भी स्त्रियाँ वेद मन्त्रों का पाठ करती थीं।[5] स्मृति काल में स्त्री की दशा अधोगति की ओर अग्रसर हुई। स्त्रियों को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया। इसके साथ ही उन्हें वेद आदि के अध्ययन से दूर रखा गया। मनु और गौतम आदि ऋषियों ने स्त्री को परतंत्र माना है।[6]

मनु ने स्त्रियों के संस्कार मंत्रहीन कहे हैं। केवल विवाह संस्कार में मंत्रों का पाठ बताया गया है।[7] इसके विपरीत बृहद्धारीत और मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के उपनयन और वेदाध्ययन की व्यवस्था दी गयी है। बृहद्धारीत का कथन है कि जो भी सदाचार सुशील आदि गुणों से युक्त हैं वे सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियाँ मंत्रों के पाठ के अधिकारी हैं। भृगु जी का कथन है कि बालक और बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार पाँच वर्ष की अवस्था में होना चाहिए और उन्हें वेदाध्ययन करना चाहिए। पाँच वर्ष में कन्याओं को गुरुकूल में भेज देना चाहिए। स्वच्छता और आचार से हीन तथा निकृष्ट कार्य करने वाली स्त्रियाँ और पुरुष वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं भुगु ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है बिना अध्ययन के स्त्री और शूद्रों को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति असंभव है। अतः स्त्री और शूद्रों को भी मुक्ति के लिए ज्ञान की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्रियों को शिक्षा सामान्य परिवार एवं राज परिवारों में भी दी जाती थी। कुछ स्त्रियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। राजकुमारियों की दासियों को भी सैनिक शिक्षा दी जाती थी। जिससे वे युद्ध के समय उनकी मदत कर सकें। राजकुमारियाँ युद्ध में अपने पिता के साथ जाती थीं और अपने कौशल का परिचय देती थीं। सन् 200 ई०पूर्व से 1200 ए०डी० तक स्त्रियों की शिक्षा का स्वर्णकाल था।

---

1. बृहस्पति स्मृति उपनिषद् -2-4-,1 3-6-8
2. आश्वलायन-3-4
3. इनद वरूण अष्टाध्यायी-4-1-49 की व्याख्या
4. काठक 9-3, गोभिल-स्मृति 2-1, 19-20
5. 1. कामसूत्र-1, 2, 1-3
6. मनुस्मृति 9-3, गौतमस्मृति 18-1
7. मनुस्मृति 2-66 - 67

यह निश्चित तौर पर देखने को मिलता है कि प्रत्येक आर्य पुत्रियों के लिए एक निश्चित धनराशि उनकी उच्च शिक्षा पर खर्च की जाती थी। मनु-स्मृति में कहा गया कि लड़कियों का उपनयन बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण से होना चाहिए। परन्तु कुछ समय बाद ही दूसरे संस्करण में यह व्यवस्था दी गयी कि लड़कियों का विवाह संस्कार वास्तव में लड़कों के उपनयन संस्कार को परिलक्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि लड़कियों का उपनयन संस्कार ईस्वी सन् के प्रारम्भ में केवल एक औपचारिकता थी। यामा के अनुसार एक समय में लड़कियों को उपनयन और वैदिक शिक्षा पाने का विशेषाधिकार प्राप्त था। उपनयन संस्कार का निरन्तर न होना स्त्रियों की धार्मिक दशा के पतन का द्योतक था। स्त्रियों ने यह घोषणा की ''वदन्ति केचन्मुनयः स्त्रीणां शूद्रसमानताम्'' अर्थात् उनकी स्थिति शूद्रों की भांति है जो यज्ञ तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए बहिष्कृत हैं। कुछ स्त्री संघ जो पतियों के साथ औपचारिक तथ्यों पर त्याग करते थे इसके विपरीत कुछ सैद्धान्तिक लोग जैसे अतिसयाना ने इस सहभागिता का जमकर विरोध किया।

सामान्य परिवार में स्त्री शिक्षा-

संस्कारित परिवार के स्त्री छात्राओं की उपलब्धि ऊँची थी, और सामान्य परिवार की स्त्रियों से अच्छी थी। सुसंस्कृत परिवार समाज में बहुत कम था तथा वे ही अपने लड़कियों के लिए विशेष अध्यापकों की व्यवस्था कर सकते थे। सामान्य परिवार अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। तथा यह सन्देहजनक है कि लगभग 6वीं या सातवीं ईसा पूर्व तक औसतन महिलाएँ शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थीं। नारद स्मृति के टिप्पणीकर्ता जो आठवीं शताब्दी में थे, ने कहा- ''शास्त्राध्यनावधिका- रित्वात् शास्त्रमात्रोपजीविधर्मधर्मज्ञानभावात् अस्वातंत्र्यम्''स्त्रियों की स्वतन्त्रता नामक पुस्तक में उन्होंने कहा कि स्त्रियों की बृद्धिलब्धि पुरुषों की अपेक्षा उचित शिक्षा के अभाव में काफी अविकसित थी। यह बताना कठिन होगा कि 12वीं शताब्दी ई०पूर्व तक समाज में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 5 से अधिक नहीं होगा। पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत लगभग 30 होगा।

राजकुमारियों एवं कुलीन परिवार में बलिकाओं की शिक्षा-

प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रीधन पर आश्रित विधवा स्त्री तथा राजकुमारियों के बारे में बताया गया कि वे अपने राज्य, प्रशासन में कुशलतापूर्वक हिस्सा लेती थीं। आन्ध्रकुल की नयनिका और वाकाटक कुल की प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्रों के बाल्यकाल में अपने साम्राज्य पर कुशलता से शासन किया।

मसागा की रानी ने अपने पति की मृत्यु के पाश्चात् अलेक्जेण्डर महान से अपनी राजधानी की रक्षा की। बहुत सी काश्मीर की रानियों ने लड़ाई के मैदान में युद्ध

1. राजतरंगिणी Vii 905, 0909, 931 : Viii, 1137.9

किया। उनमें से कुछ जैसे सुगन्धा और दिद्दा ने शासक रानी के रूप में राज्य किया।[1] चालुक्य कुल में मैलादेवी, आकादेवी, कुंकुश देवी और लक्ष्मी देवी जैसी कुछ स्त्रियों एवं नारियों ने शहर एवं जनपदों के प्रशासक के रूप में शासन किया। शाही परिवार की स्त्रियाँ आपात काल में में उचित प्रतिक्षण देती थीं और सामान्य समय में अपने पतियों को सहयोग देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती थीं। प्रतिक्षण दो तरह के थे- प्राशासनिक और सैनिक। प्राशासनिक प्रशिक्षण उन लोगों को दिये जाते थे जो उम्र में वृद्ध हो चुके थे तथा जो शासन करने योग्य थे तथा उसके विपरीत युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण दिये जाते थे। वे पूर्ण रूप से हथियार चलाने, घोड़े की सवारी तथा तैराकी में माहिर होते थे। रानी विजयम्हादेवी के पुत्र गंगादत्त कहे जाते थे क्योंकि उनकी मां गंगा जी में तैरने जाया करती थीं तथा उनकी इच्छा थी कि उन्हें गर्भ रहे। सामान्यतया क्षत्रिय परिवारों में सैनिक प्रशिक्षण स्त्रियों द्वारा दिये जाते थे। गाँव की स्त्रियाँ आबरू तथा अपने घर की रक्षा प्रायः स्वयं ही करती थीं।

नारी की स्थिति एवं मान्यता-

पूर्व वैदिक समाज से लेकर आधुनिक समाज तक के सभ्यता परिवर्तन के साथ ही नारी की स्थिति में भी परिवर्तन होते रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन पुरुषों की अपेक्षा नारी समुदाय को अधिक प्रभावित करते रहे हैं। नारी की शारीरिक कोमलता के कारण समाज ने उन्हें सदैव नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न किया है सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ स्त्रियों के प्रति निर्मित सामाजिक नियन्त्रण के विधान में भी परिवर्तन अवश्यंभावी होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न कालों में नारी की सामाजिक स्थिति के भिन्न-भिन्न रूप पाए गए हैं। पूर्व वैदिक काल में नारी की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। रामायण एवं महाभारत काल में भी स्त्रियाँ सर्वथा पूजनीय होती थीं। महाभारत काल में तो पुरुषों के समान ही नारियों के भी अधिकार थे। वैदिक काल पुत्र एवं पुत्रियों के लिए संस्कार समान रूप से सम्पन्न होते थे। धर्मसूत्रों में नामकरण एक संस्कार के रूप में माना गया है। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार कन्याओं को भी बालकों के समान विद्याध्ययन का अधिकार था। उनका भी उपनयन संस्कार इत्यादि किया जाता था। विष्णुस्मृति में भी कन्याओं के लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान था।[1] वैदिक समाज में स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

वैदिक काल में नारी की स्थिति अन्य कालों की अपेक्षा अधिक सम्मानित थी। वैदिक काल की समाप्ति के बाद बौद्धकाल में स्त्रियों की स्थिति पतन की ओर गयी लेकिन बौद्धकाल में ही भगवान् बुद्ध की एक प्रिय शिष्या के प्रयास से पुनः स्त्री की शिक्षा को प्रारम्भ किया गया एवं बौद्ध विहारों में स्त्रियों को प्रवेश दिये जाने लगा। स्त्री शिक्षा एवं विविध कौशल वैदिक काल में नारी शिक्षा का पार्याप्त प्रचार-प्रसार था।

1. विष्णुस्मृति 22/32

उन्हें वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। कन्याएँ काव्य, संगीत, नृत्य अभिनय आदि ललित कलाओं में दक्षता प्राप्त करती थीं। हारीत संहिता के अनुसार स्त्रियाँ दो प्रकार की होती थीं।

प्रथम वह जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने विद्याध्ययन करने और अपने ही घरों से भिक्षा माँगने की अधिकारिणी थीं और दूसरी वह जो विवाह करती थीं। इनमें से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त कर आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर आध्यात्मिक उन्नति में लगी रहती थीं। ऐसी स्त्रियाँ वेदाध्ययन तथा रचना करती थीं और त्याग तपस्या के द्वारा ऋषि भाव प्राप्त करके ग्रन्थों का साक्षात्कार भी कर लेती थीं। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का साक्षात्कार स्त्रियों द्वारा किया जाता था।[2] वैदिक काल में स्त्रियाँ प्रायः नृत्य संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा का स्तर अधिक ऊँचा था। धर्मशास्त्री साहित्य में भी स्त्री शिक्षा का विस्तृत विवरण प्राप्त होता था।

पतंजलि ने महाभाष्य में कई स्थानों पर कन्याओं तथा स्त्रियों के पढ़ने पढ़ाने का उल्लेख किया है। गृह्यसूत्र स्मृतियों के अनुसार कन्याएँ नृत्य संगीत, बुनाई आदि घरेलु कार्यो की शिक्षा ग्रहण करती थीं। काठव गृह्यसूत्र में संगीत प्रशिक्षण लेने का उल्लेख है।

मनु के अनुसार स्त्रियों को विद्यालयों के अतिरिक्त घरेलु शिक्षाएँ मिलनी चाहिए जिससे वे पति की अनुपस्थिति में उन कौशलों जैसे- सीना, पिरोना, सूत कातना आदि के द्वारा जीविका चला सकें।

वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को चौसठ कलाओं में पारंगत होना आवश्यक माना गया है। वात्स्यायन के अनुसार इन कलाओं से युक्त कन्याएँ अपने पति को वश में करती हैं तथा पति से वियुक्त हो जाने पर इन कलाओं के द्वारा अपना जीवन निर्वाह भी कर सकती हैं। रामायण काल में स्त्रियाँ अध्ययन, अध्यापन में विशेष रुचि रखती थीं। क्षत्रिय कन्याएं धन, विद्या तथा राजकर्म की शिक्षा ग्रहण करती थीं।

स्त्रियाँ विवाह से पूर्व ही वैदिक कर्म-काण्डों की शिक्षा ग्रहण करती थीं। वाल्मीकि ने कौशल्या को हवन करते हुये तथा सीता को सन्ध्योपासन करते हुए चित्रित किया है।

रामायण कालीन कन्याएँ- वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास और धार्मिक वाद-विवाद में दक्ष थीं। सीता ज्ञान की अनेक शाखाओं की ज्ञाता एवं पौराणिक ज्ञान में निपुण थीं। संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि कलाओं से कन्याएँ अभिभूत थीं। नैतिक शिक्षा भी उन्हें दी जाती थीं।[1]

महाभारत कालीन कन्याएँ प्रायः घर पर ही शिक्षा ग्रहण करती थीं। कन्या के लिए शिक्षक की नियुक्ति का केवल एक उदाहरण प्राप्त होता है। उत्तरा को नृत्य, संगीत, वादन आदि की शिक्षा देने के लिए राजा विराट ने वृहन्नला की नियुक्ति की थी।[2] कन्या

1. वाल्मीकि रामायण 5, 10, 37, 49
2. महाभारत विराट पर्व 10, 8-10

को अपेक्षित शिक्षा माता से प्राप्त होती थी। विवाह के पश्चात् वधू को अपनी सास तथा अन्य स्त्रियों से शिक्षा मिलती थी। कुन्ती, गान्धारी, देवकी ने अपनी पुत्रवधुओं को धर्म के उपदेश दिए थे। विवाहित स्त्रियों कि लिए श्रेष्ठ गुरु पति ही था। महाभारत कालीन स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ गुरु पति ही था। महाभारतकालीन स्त्रियाँ वेदोच्चारण करने का अधि कार रखती थीं। दुष्यन्त की सभा में शकुन्तला का वेदोक्त कथन तथा आधेवती का वेदोक्त विधि से अतिथि सत्कार करना इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।

महाभारत काल में स्त्रियाँ मन्त्र और प्रार्थनाएँ कंठस्थ किए रहती थीं। राज परिवार की स्त्रियों के लिए नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। गान्धारी, द्रौपदी, कुन्ती, सुभद्रा, दमयन्ती विदुरा, सत्यवती आदि ने राजनैतिक जीवन पर प्रकाश डाला था। महाभारत में नारियों द्वारा ग्रन्थों के पठन, लेखन एवं गणित, गणना के उल्लेख नहीं प्राप्त हैं फिर भी कन्याओं को विभिन्न कलाओं की शिक्षा प्रधान रूप से दी जाती थी।

पाक विज्ञान, घर की स्वच्छता शय्यासन तथा अन्य उपकरणों की देख-रेख, धन-धान्य की रक्षा, उद्यान तथा पालतू पशु-पक्षियों की व्यवस्था, शिष्टाचार का पालन, रोगियों की सुश्रुषा आदि का प्रतिक्षण कन्यायें घर में प्राप्त करती थीं। नृत्य के अतिरिक्त वृक्ष सिंचन, पर्यटन आदि अभिरुचियां महाभारतकालीन कन्याओं में बहुलता से पायी थी। निम्न श्रेणी के कुटुम्ब की कन्यायें अपने पिता के व्यवसाय में सहायता करती थीं। जैसे- सत्यवती नौका चलाने में अपने पिता की सहायता करती थीं।[1]

काव्यमीमांसा से ज्ञात होता है कि अभिजात्य वर्ग की नारियाँ काव्य, संगीत, नृत्य, वाद्य और चित्रकला में प्रवीण थीं।[2] भोजप्रबन्ध और प्रबन्धचिन्तामणि में अनेक शास्त्र का अध्ययन करने वाली कवयित्री सीता का विवरण मिलता है।[3]

सुसंस्कृत परिवारों में शिक्षा-

इस काल में स्त्री शिक्षा उत्कर्ष पर थी। यह धनी, सुसंस्कृत, कुलीन और आर्य परिवारों का ध्यानाकर्षण प्राप्त करती थीं। इन परिवारों की लड़कियों को साहित्यिक शिक्षा का ज्ञान कराया जाता था। यद्यपि कि वे वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए अर्ह नहीं थीं। लोग अपने पुरुष सम्बन्धियों द्वारा किए गये गलतियों को ढूंढ़ते थे जो संस्कृत और प्राकृत को पढ़ एवं समझ सकते थे। इनके अन्दर कुछ विशेष योग्यता थी, जिससे वे ललितकला, घरेलु कामकाज, सम्बन्धित कला, संगीत, नाच गाना एवं घर के सजावट आदि के द्वारा अपना स्थान बनायी हुयीं थीं। गांडासा के रोजगार और हारायत्ता में यह उल्लेख है कि राजा अग्निमित्र के समय में धनी परिवार के लोग स्त्रियों की कला शिक्षा आदि के लिए योग्य गृह शिक्षक रखते थे।

वैदिक काल में स्त्री लेखिका-

सुसंस्कृत परिवार की शिक्षित स्त्रियाँ साहित्य सृजन में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करती थीं। अनेकों उन्नत कवयित्रियाँ दक्षिण भारत में थीं जिन्होनें प्राकृत में

1. महाभारत -अनुशासनपर्व-59, 28
2. काव्य मीमांसा, पृ०सं०-53
3. भोज प्रबन्ध- 88, 89, 147, 204 प्रबन्ध चिन्तामणि पृ०सं०

कविताओं की रचना किया। इनमें से कुछ चयनित लेखिकाएँ सप्तशती गाथा में मिलती हैं। सात कवियित्रियाँ हैं- 1- रीवा 2- रोहा 3- माधवी 4- अनुलक्ष्मी 5- पहाई 6- वाधावाही 7-शशिप्रभा सिल्लोभट्टारिका अपने सरल एवं सरस शैली के लिए प्रसिद्ध थी तथा ध्वनि एवं शैली में सुरीला समन्वय स्थापित करती थी। देवी गुजरात की एक प्रसिद्ध कवयित्री थी जो अपना जादू स्वर्ग में जाने के बाद भी पृथ्वी पर छोड़ गयी थी। विरार की विजयंका कालिदास के बाद दूसरी प्रसिद्ध कवयित्री थी। संस्कृत के कवि एवं कवयित्री में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। कवि राजशेखर उनकी तुलना सरस्वती से करते थे।

एक नाटक जिसका नाम है कौमुदीमहोत्सवी जिसका जल्दी ही प्रादुर्भाव हुआ था। वह एक कवयित्री के कर कमलों द्वारा रचित था। इस कवयित्री का नाम संभवतः विद्या या विसाका था। इस नाटक में पाटलिपुत्र की राजनैतिक क्रान्ति को दर्शाया गया था। यह उन औरतों द्वारा दिखाया गया था जिनकी वहां के राजनीतिक इतिहास में रुचि नहीं थी। बाद में पद्यावली या गद्यावली में कुछ अन्य कवयित्रियों का नाम था जो इस प्रकार है- सुभद्रा, सीता, भरूला, इन्दुलेखा, भावादेवी और विकातनितम्बा। इस युग की स्त्रियाँ और छात्राएँ आलेचना में भी सक्रिय भाग लेती थीं। राजशेखर की पत्नी एक अलोचिका कवयित्री थीं। कुछ छात्राएँ चिकित्सा शिक्षा की तरफ भी आकर्षित थीं। इसमें प्रसूति विज्ञान की अधिकता थी। कुछ स्त्रियों ने चिकित्सा विज्ञान सम्बन्ध लेखन कार्य भी किया। आठवीं शताब्दी में मिडवाहपुरी की जिसका अनुवाद अरबी भाषा में था इसकी रचना स्त्री चिकित्सक जिनका अरबी में नाम रूसा था ने किया था।[1]

स्त्री शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता-

साधारण परिवारों में स्त्री शिक्षा का पसंदीदा विषय साहित्य एवं कला था। यह शिक्षा आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों को स्वयं के लिए पर्याप्त नहीं थी, बल्कि सैद्धान्तिक दृष्टि से स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता आज के युग के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। आपातकाल में हिन्दू औरतें कुछ आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं एवं अपने बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए खाली समय में सूत काटती या कपड़े बुनती थीं। पाटिल साहित्य में हम संकेत पाते हैं कि कुछ औरतें अपने पति के मरने के बाद अपने परिवार के रख रखाव के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सूत काट के या बुनाई करके जो आमदनी होती थी उससे अपना खर्च चलाती थीं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस बात पर जोर देकर कहा है कि उस समय राज्य के अधीक्षक उन औरतों के लिए जिनके पति मर चुके होते थे या कार्य करने के योग्य नहीं होते थे या बाहर रहते थे तथा जो सहायता के लिए कुछ करना चाहती थीं उनके लिए रूई भेजने तथा धागा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रबन्ध करते थे। नवीं शताब्दी के साक्ष्यों

1. शंकरदिग्विजय Viii 51

से यह पता चलता है कि जो स्त्रियाँ विधवा होती थीं तथा जिन्हें सुविधा प्राप्त नहीं थी उन्हें पालन पोषण के लिए सूत काटने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यह स्वतंत्र अस्तित्व वाला साधन भारत में समाज के कमजोर महिलाओं के लिए उपलब्ध था।

इस प्रकार वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। उन्हें भी पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वैदिक काल स्त्रियों की शिक्षा का स्वर्णकाल रहा होगा।

बौद्धकाल में स्त्री शिक्षा प्रचलित थी। स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। बौद्ध कालीन शिक्षा में भिक्षुओं का चरित्र भ्रष्ट न हो इसलिए संघ में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया गया। कालान्तर में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता प्रजापति गौतमी एवं प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी। उसके फलस्वरूप स्त्री शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग मठों विहारों की व्यवस्था हुई। जहाँ पर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए धर्म शास्त्रों एवं साहित्य का मनन कर अपना मानसिक विकास एवं चरित्र निर्माण करने की व्यवस्था की गयी। प्रारम्भ में स्त्रियों की संख्या अति अल्प थी। स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने का निर्माण केवल भिक्षु ही करते थे। वे अल्प संख्या में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति देते थे, अतः स्त्रियों की संख्या कम ही रह जाती थी। संघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों ने ही प्रवेश किया। वे सभी भिक्षुणी हो गयी थीं। साधारण स्त्रियों की शिक्षा का बौद्ध प्रणाली में कोई स्थान नहीं था। जब चौथी शती ई० में बौद्ध शिक्षा केन्द्रों का अत्यधिक विकास हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर गये तो भी स्त्रियों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया गया, फिर भी कुछ अन्य केन्द्रों में स्त्री शिक्षा प्रचलित थी, जिससे उनका चारित्रिक उत्थान हुआ। इस काल में अनेक विदुषी महिलायें हुई जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व करते हुए दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। ये जीवन पर्यन्त भिक्षुणी बनी रहती थीं। कुछ बौद्ध धर्म के उपासकों के गृहों में स्त्रियाँ पवित्र ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करती थीं। और धर्म तथा दर्शन का गूढ़ अध्ययन करती थीं। 'गाथा' की रचना स्त्रियों ने ही की थी। कहा जाता है कि उन्हें सदाचार व्रत के पालन के कारण निर्वाण प्राप्त हो गया था। इनमें 32 अविवाहित और 18 विवाहित थीं। शुभा, अनुपमा और सुमंधा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती रहीं। इस काल के प्राप्त ग्रन्थों के आधार पर स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने विदेश भी गईं, जिनमें सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। संघमित्रा ने लंका आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अल्तेकर ने भी लिखा है कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की आज्ञा से स्त्री

शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला।[1] बौद्ध काल में केवल कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिलने के कारण स्त्री शिक्षा उच्च वर्ग तक ही सीमित रही, किन्तु परिवारों में स्त्री शिक्षा का प्रायः अभाव रहा। इसके निम्न कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे-

1. साधारण परिवारों की स्त्रियों को संघ में प्रवेश न देना।
2. साधारण परिवारों की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, जिसके कारण बालिकाओं के लिए घर पर अध्यापिकाओं की व्यवस्था न कर पाना।
3. बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन होना

यद्यपि बौद्ध काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। धीरे-धीरे स्त्री शिक्षा का विस्तार हुआ। 'बौद्ध धर्म नया नहीं है यह हिन्दू धर्म का परिवर्तित रूप है'। इसलिए इसके विस्तार में कठिनाई कम आयी। यह परिवर्तन छठी शताब्दी ई०पू० में हुआ। प्रारम्भ में प्रायः स्त्री शिक्षा का अभाव था। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्थान निम्न था और उन्हें संघ में प्रवेश की स्वतन्त्रता नहीं थी। कुछ समय बाद स्त्री शिक्षा का प्रचलन हो सका। बौद्ध शिक्षा के प्राम्भिक काल स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और उनके लिए पृथक मठों और विहारों का भी निर्माण हुआ किन्तु शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियों की संख्या अति अल्प थी। बाद में इनके संघ में प्रवेश पर सहमति बन गई। संघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों ने ही प्रवेश किया। वे सभी भिक्षुणी हो गयी थीं। उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ अध्यापन कार्य भी करती थीं और उपाध्याय कहलाती थीं। कुछ कवयित्रियों के नाम भी प्राप्त हैं जैसे- शील भट्टारिका, प्रभुदेवी, विजयांका आदि इन्हें अतुलनीय कहा गया है। राजनीति का क्षेत्र भी स्त्रियों से अछूता नहीं था। इस काल में अनेक रानियाँ हुई जिन्होंने सफलता पूर्वक शासन भार संभाला जैसे- सात वाहन वंश की रानी नयनिका, वाकातक वंश की रानी इत्यादि। जो स्त्रियाँ संघ में प्रवेश करती थीं उनको भिक्षुणी कहा जाता था। उनको भिक्षुओं के समान ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके मठ भिक्षुओं से अलग होते थे। संघ में प्रवेश की आज्ञा मिलने के कारण स्त्री शिक्षा का काफीं विकास हुआ। 'स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप में समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों के स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया।''[2] फिर भी इससे हम यह नहीं कह सकते कि इसके बाद स्त्री शिक्षा की बहुत प्रगति हुई। संघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्गो की स्त्रियों ने प्रवेश किया। जिनकी संख्या कम थी, क्योंकि इनका प्रवेश भिक्षुओं की इच्छा पर आधारित था और वे साधारणतः सभी स्त्रियों को प्रवेश नहीं देते थे। जहाँ तक साधारण स्त्रियों की बात थी, उनकी शिक्षा-पद्धति में कोई स्थान नहीं था।

---

1. ए० एस० अल्तेकर- प्राचीन भारत में शिक्षा
2. ए० एस० अल्तेकर- प्राचीन भारत में शिक्षा

भगवान् बुद्ध की अन्तिम आज्ञा के अनुसार स्त्रियों को भी उनके मठ में शामिल किया जाने लगा तथा उन्होंने शिक्षा के विस्तार के लिए कुलीन एवं व्यावसायिक संघों को प्रेरित किया। ब्रह्मवादिनी की तरह से बुद्ध परिवार की बहुसंख्य स्त्रियाँ अपना जीवन साध्वी की तरह व्यतीत करने लगीं तथा उनका लक्ष्य था कि वे जिस धर्म का पालन कर रही हैं उसके सत्य और धार्मिक दर्शन को समझें। उनमें से कुछ ने भारत के बाहर जैसे सीलोन आदि में अपने पवित्र धार्मिक ग्रन्थ के लिए प्रसिद्धि पाई।

बौद्ध काल ने शिक्षा को अत्यधिक उन्नत और समृद्ध बनाया जिसके फलरूवरूप भारत तत्कालीन विश्व में संस्कृति का केन्द्र बन गया। अनेक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हुई जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी ज्ञानार्जन हेतु आते थे। नालन्दा तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय लम्बे समय तक 'अप्प दीपो भव' (अपना प्रकाश स्वयं बनो) की प्रेरणा देते रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद : अर्ली बुद्धिज्म एण्ड इट्स आरिजिन्स, नई दिल्ली, 1973
2. बागले, नरेन्द्र : सोसाइटी एट दी टाइम ऑव दी बुद्ध, बम्बई 1966
3. वार्डर, ए०के० : इण्डियन बुद्धिज्म, दिल्ली, 1970
4. शास्त्री, मित्र : एन आउट लाइन ऑव अर्ली बुद्धिज्म, वाराणसी 1965
5. श्रीमती रीज डेविड्स : -गौतम दी मैन, 1928
-साक्य ऑर बुद्धिस्ट ओरिजिन्स, 1931
-ह्वाट वाज दी ओरिजिनल बुद्धिज्म 1938
6. कात्यायन स्मृति : सम्पादक, नारायण चन्द्र वैद्योपाध्याय कलकत्ता 1917
7. कादम्बरी, बाणभट्ट : सम्पादक, रामचन्द्र काले, बम्बई
8. गोभिल गृह्य सूत्र : चिन्तामणि भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित कलकत्ता 1936
9. गौतम धर्मसूत्र : हरदत्त की टीका सहित, आनन्दाश्रम संस्कृत सिरीज, 1910
10. गौतम स्मृति : सेक्रेड बुक आफ दि ईस्ट में संकलित औसफोर्ड

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

आख्यान : स्वरूप एवं महत्त्व

प्रो. शिवशङ्कर मिश्र *

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, इसका अत्यन्त विपुल वाङ्मय है। यह देवगिरा, देववाणी, सुरभारती, दैवीवाक् आदि संज्ञाओं से सम्बोधित की जाती है। इसके सुरभारती होने का अर्थ यह है कि यह सर्वथा दोषरहित सुसंस्कृत भाषा है, इसकी शुद्धता पवित्रता इस सीमा तक है कि देवता भी इसी भाषा में व्यवहार करते हैं। महाकवि दण्डी ने संस्कृत की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है-

संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः।[1]

What We Call Sanskrit is the divine language, as commented upon by the great sages.

संस्कृत सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान की जननी है इसमें सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, उपपुराण, षड्दर्शन, वेदाङ्ग (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष) काव्य, नाटक, गद्य-पद्य, आख्यान, प्रहेलिका प्रभृति विद्याएँ सन्निहित हैं जो प्राचीनता के कलेवर में अत्यन्त आधुनातन एवं प्रासंगिक हैं।

हमारे ऋषियों एवं आचार्यों ने ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, दर्शन एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा हेतु तथा ज्ञान की दृढ़ता हेतु विभिन्न शिक्षिण पद्धतियों का आविष्कार किया था, जो जीवन के लिए अनिवार्य आचरणीय तत्त्व रहे हैं जिन्हे धर्म से जोड़कर जीवन के लिए अपरिहार्य तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार किसी दुरूह विषय को सरलतम शब्दों में समझाने के लिए कहानी पद्धति (Story Mathod) का आविष्कार किया। यह कहानी पद्धति ही आख्यान, आख्यायिका, कथा आदि शब्दों से प्रतिपाद्य है। आख्यानों का उपदेश मानवजाति के समग्र कल्याण तथा विश्वमंगल की अभिवृद्धि के निमित्त है।

''आख्यान'' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ''शुनः शेप आख्यान'' के प्रसंग में आता है। यहाँ प्रयुक्त ''आख्यानविद्'' शब्द आख्यान की सत्ता को प्रमाणित

---

*शोध विभागाध्यक्ष, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-110016

1. काव्यादर्श 1/32

करता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आख्यान लेखन एवं पठन-पाठन की प्राचीनतम विधा है।

आख्यान शब्द की द्विधा व्युत्पत्ति सम्भव है भावव्युत्पत्ति के अनुसार ''आख्यायते इत्याख्यानम्'' अर्थात् जो कहा जाये उसे आख्यान कहते हैं। करण व्युत्पत्ति के द्वारा ''आख्यायते अनेन इत्याख्यानम्'' अर्थात् जिसके द्वारा कुछ कहा जाये उसे आख्यान कहते हैं। आख्यान शब्द की सिद्धि ''ख्या प्रकथने'' एवं ''चक्षिङ्व्यक्तायां वाचि'' इन दो धातुओं से होती है। आङ् उपसर्गपूर्वक ख्या प्रकथने धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर आख्यान शब्द सिद्ध होता है। 'ख्यां' शब्द का अर्थ है प्रकार करना, और उसके पूर्व आङ् उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से प्रकट करना। और स्पष्ट करना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं- किसी पूर्वश्ज्ञात घटना को समझने की क्रिया का नाम आख्यान है। इसी प्रकार चक्षिङ् ख्याञ्[1] इस सूत्र से चक्षिङ् को 'ख्या' आदेश होने पर उससे भी ल्युट् प्रत्यय करने से आख्यान शब्द सिद्ध होता है। आख्यान शब्द का अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं- प्राक्कथन, निवेदन, उक्ति, कथा, कहानी, प्रतिवचन, उत्तर आदि।

पाणिनीय व्याकरण के ''अष्टाध्यायी'' ग्रन्थ में **'कथन'** अर्थ में आख्यान शब्द का प्रयोग किया गया है-

लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः[2]

यहाँ इत्थंभूताख्यान का अभिप्राय 'इस प्रकार का कथन' यह किया गया है। इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग में ''प्रश्नोत्तर'' के अर्थ में भी आख्यान शब्द का प्रयोग देखा जाता है-**अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः**।[3]

आंग्लभाषा में आख्यान शब्द के लिए दो शब्दों का प्रयोग देखा जाता है-

1. Legend
2. Myth

विभिन्न अंग्रेजी एवं हिन्दी शब्दकोशों के अनुसार आख्यान शब्द का निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग देखा जाता है-कथा, पुरावृत्त कथा, पुराणकथा, प्राचीनकथा, दन्तकथा, लोककथा, जनकथा, किंवदन्ती, कहावत, कहानी, अनुश्रुति, पुरावृत्ताख्यान, आख्यायिका, चरित्र, पुराण, इतिहास आदि।

मिथ शब्द के भी प्रायः यही अर्थ हैं- पुराण, पुरावृत्त, कथा, दन्तकथा, किंवदन्ती, गाथा, धर्मगाथा आदि। Myth शब्द से ही Mythology शब्द बना है, जिसका अर्थ दैवतशास्त्र है।

यहाँ पर प्रसंगवश बात विचारणीय है कि मिथ शब्द भी दन्तकथा, देवकथा,

1.अष्टाध्यायी 2/4/54
2. तदेव 1/4/89
3. तदेव 8/2/105

काल्पनिक कथा आदि के अर्थों में प्रयुक्त होता देखा जाता है। यद्यपि मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द में 'क' प्रत्यय लगाकर नहीं बनाया गया अपितु संस्कृत की ''मिथ् वधे मेधायाम्'' धातु से सिद्ध होता है। यह धातु भ्वादि, उभयपदी, सकर्मक तथा सेट् धातु है। इसका रूप **मेथति/मेथते** इस प्रकार चलता है। इसका अर्थ अन्धविश्वास या काल्पनिक कथा कथमपि नहीं है अपितु मेथति/मेथते का अर्थ **''शास्त्रार्थं शिष्यः धारयतीत्यर्थः''** अर्थात् शास्त्र के भाव को शिष्य धारण करता है। वस्तुतः मिथ (Myth) और लीजेण्ड (Legend) में यह मौलिक अन्तर है कि मिथ के अन्तर्गत किसी जाति के धार्मिक विश्वास, सृष्टि के विभिन्न प्राकृतिक तत्त्व तथा देवताओं एवं मानवीय जीवों के काल्पनिक चरित्रों का अध्ययन किया जाता है जबकि लीजेण्ड के अन्तर्गत किसी प्राकृतिक एवं वास्तविक घटना पर आधारित इतिहास का अध्ययन किया जाता है। साहित्यदर्पणकार ने पुरावृत्त कथन को ही आख्यान कहा है- आख्यनं पूर्ववृत्तोक्तिः।[1] साहित्यशास्त्र के लेखक गद्यरचना को दो भागों में बाँटते हैं-1.कथा, 2.आख्यायिका। अतः आख्यान (आख्यायिका) और कथा को पृथक् पृथक् स्पष्ट करते हुए साहित्यदर्पणकार इस प्रकार कहते हैं- 2

आख्यायिका कथावत् स्यात् कवेर्वंशादि कीर्तनम्।[2]
अस्यामन्यकवीनाञ्च वृत्तं गद्यं क्वचित् क्वचित्।।
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते।
आर्या वक्त्रापवक्त्राणां छन्दसां येन केनचित्।।
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थसूचनम्।।[3]

'वाचस्पत्यम्' शब्दकोश में कथा एवं आख्यायिका को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो प्रबन्ध कल्पना से अनुस्यूत हैं उसे कथा कहते हैं और जो परम्परा पर आश्रित हैं उसे आख्यायिका कहा जाता है-

प्रबन्धकल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः।
परम्पराश्रया या स्यात् सा मताख्यायिका बुधैः।।[4]

पुनश्च साहित्यदर्पण में-

कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्।
क्वचित्तत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रके।
आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनम्।।[5]

कथा और आख्यायिका के प्रसंग में आचार्य दण्डी का मत बिल्कुल अलग

1. साहित्यदर्पण, आचार्यविश्वनाथ
2. श्लोके स्ववंशः साक्षात् कविर्यत्र संशति- अग्नि पुराण
3. साहित्यदर्पण,आचार्यविश्वनाथ
4. वाचस्पत्यम्
5. साहित्यदर्पण 6/332-333

है वे इन दोनों को अलग नहीं मानते हैं उनकी दृष्टि में कथा और आख्यायिका की एक ही जाति है केवल अभिधान अलग-अलग है-

तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाद्वयाङ्किता।।[1]

महाभारत में सर्ग का सम्बोधन आख्यान के लिए होता है-

य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु।
अस्मिन्नार्षे पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्ञका:।।[2]

अर्थात् सर्ग का नाम ही आख्यान है। इतना ही नहीं महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के लिए आख्यान शब्द का निर्वचन किया है-

स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्।।

आख्यानों के सन्दर्भ में यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि वैदिक ग्रन्थों, पुराणग्रन्थों, वाल्मीकि रामायण तथा महाभारतादि ग्रन्थों में आख्यान और उपाख्यान ये दोनों शब्द दृष्टिगत होते हैं जैसे-

आख्यान एवं उपाख्यान में यहाँ यह व्याख्येय है कि इन में विभेदक तत्त्व क्या है, इसका समाधान दो प्रकार से प्राप्त होता है। प्रथम प्रकार यह है कि जिन कथानकों में स्वयं दृष्ट अर्थ का कथन होता है उन्हें आख्यान कहा जाता है और जहाँ कथानक दृष्टि का विषय न होकर श्रोत्र का विषय होता है अर्थात् जहाँ श्रुत अर्थ का कथन होता है उसे उपाख्यान कहते हैं। श्रीमद्भागवतमहापुराण के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार श्रीधर स्वामी ने इन शब्दों में आख्यान और उपाख्यान को परिभाषित किया है।-

स्वयं दृष्टार्थकथनं प्राहुराख्यानकं बुधाः।
श्रुतस्यार्थस्य कथनं उपाख्यानं प्रचक्षते।।[3]

एक अन्यविधि भी है आख्यान एवं उपाख्यान को परिभाषित करने के लिए जिस कथानक का कलेवर बृहदाकार होता है उसे आख्यान कहते हैं और जिस कथानक का कलेवर लघु होता है उसे उपाख्यान कहते हैं। आख्यानों के विविध प्रकार शास्त्रों में देखे जाते हैं। कुछ आख्यान रहस्यात्मक हैं, कुछ प्रतीकात्मक हैं, कुछ अन्योक्तिपरक हैं, कुछ कर्मफल प्रतिपादन परक हैं, कुछ दार्शनिक हैं, कुछ प्रकृतिचित्रण प्रधान हैं, कुछ नैतिकमूल्यस्थापनापरक हैं, कुछ सामाजिक दोषों के उन्मूलनपरक हैं, कुछ प्रेरणाप्रद हैं, कुछ आत्ममंथनपरक हैं, कुछ ऐतिहासिक-सामाजिक-वैचारिक एवं आर्थिक चेतना के जागरणपरक हैं, कुछ सृष्टि के रहस्य बोधनपरक हैं, और कुछ आख्यानों में उद्देश्यों का संश्लेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आख्यान

1. काव्यादर्श 1.28
2. महाभारत
3. श्रीमद्भागवत, श्रीधरीटीका

विविधायामी रचना है।

आख्यानों एवं उपाख्यानों के समस्त पक्षों का परिचय प्राप्त करने के लिए आख्यान पद प्रतिपाद्य तथ्य के प्रतिपादक अन्य पर्याय शब्दों का मंथन करना चाहिए। अर्थात् ऐसे कौन से शास्त्रीय प्रसंग हैं जो कथानक की दृष्टि से आख्यान के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त हो रहे हों ऐसे पर्याय शब्दों की भी मीमांसा होनी चाहिए। यद्यपि स्थूलदृष्टि से विवेचना करने पर आख्यान (उपाख्यान, आख्यायिका) एवं कथा ये दो ही शब्द अत्यन्त सन्निकट एवं पर्यायरूप में प्रस्तुत होते हैं किन्तु आख्यान की व्यापक व्याख्या की परिधि में कथा, आख्यायिका, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी का भी समावेश दिखाई पड़ता है। कहीं न कहीं इन शब्दों में आख्यान पर्यायत्व प्रतिफलित होता दिखाई देता है, सभी में कथानक समानरूप से अनुस्यूत है यत्किञ्चित् भेद के कारण इनकी संज्ञाओं में भेद भी सार्थक एवं साहित्य विस्तार के लिए सहर्ष स्वीकार्य है। आख्यान के पर्यायभूत शब्दों की मीमांसा के क्रम में सर्वप्रथम 'कथा' शब्द पर विचार करते हैं-

कथा के सम्बन्ध में विभिन्न शब्दकोशों में निम्नलिखित निर्वचन प्राप्त होते हैं- प्रबन्धकल्पना इत्यमरः। प्रबन्धेन कल्पना अथवा प्रबन्धस्य अभिधेयस्य कल्पना स्वयं रचना इति सारसुन्दर्याम्। प्रबन्धस्य कल्पना रचना बह्वनृतास्तोकसत्या इति भरतः। प्रबन्धकल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः। परम्पराश्रया या स्यात् सा मताख्यायिका क्वचिदिति कोलाहलाचार्यः। न्याय के मत में नानावक्तृकपूर्वपक्षसिद्धान्तवान् वाक्यसन्दर्भः। वार्ता। वाक्यम्। विवरणम्।[1] यथा रामायणे में-

सनत्कुमारो भगवान् पुरा कथितवान् कथाम्।
भविष्यं विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुद्भवम्।।[2]

वाचस्पत्यम् शब्दकोश में कथा शब्द का कथन अर्थ प्रयोग में हुआ है ऐसा विभिन्न उदाहरणों से प्रस्तुत होता है- इति बहुविधैरुदाहरणैः प्रस्तुतः यथा-

- **का कथा बाणसन्धाने ज्या शब्देनैव दूरतः।**[3]
- **सत्वासत्वकथा वृथा।**[4]
- **कथाप्रसङ्गेन मिथः सखीमुखात्....।**[5]

न्यायदर्शन में कथा के तीन स्वरूप वर्णित किये गये हैं- 1.वाद, 2.जल्प, 3. वितण्डा। "तत्र तत्त्वबुभूत्सा कथा वादः। अर्थात् प्रमाणतर्कसाधनोपलम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः" अर्थात् तत्त्व को जानने की इच्छा से की

1. रघुवंशमहाकाव्य 8/43
2. वा.रामायण 1/8/6
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्
4. खण्डनखण्डखाद्यम्
5. नैषधीयचरितम्

गयी चर्चा, किया गया संवाद वाद कहलाता है। भारतीय दर्शन एवं उपनिषदों के सभी सिद्धान्त प्रायः इसी पद्धति का अनुसरण कर तत्त्वबोध की प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं। ''स्वपक्षस्थापनापुरस्सरं परपक्षखण्डनं जल्पः अर्थात् यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपलम्भो जल्पः। स्वपक्षस्थापनाहीनः परपक्षखण्डनं वितण्डा इति''।

- आप्टे शब्दकोशे कथा नाम । Tale, Story, Historical Knowledge.
- Conversation, Speech, Talking together. Monier Williams Dictionary

संस्कृत साहित्य में आख्यान एवं उपाख्यान के कुछ प्रसंग केवल नाम्ना यहाँ प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	आख्यान	उपाख्यान
1.	शनु:शेप आख्यान	1. अजामिलोपाख्यान
2.	ऋष्यशृंगाख्यान	2. पुरंजनोपाख्यान
3.	गङ्गावतरणाख्यान	3. कद्रूविनतोपाख्यानन
4.	मरुतानामुत्पत्याख्यान	4. शकुन्तलोपाख्यान
5.	अहिल्योद्धाराख्यान	5. शिशुपालोपाख्यान
6.	कार्तिकेयोत्पत्याख्यान	6. मत्स्योपाख्यान
7.	मैत्रावरुणाख्यान	7. नलोपाख्यान
8.	अष्टावक्राख्यान	8. शिव्युपाख्याना
9.	मेनकाविश्वामित्राख्यान	9. सावित्र्युपाख्यान
10.	नृगाख्यान	10. रामोपाख्यान
11.	ययात्याख्यान	11. अम्बोपाख्यान
12.	पुरुरवाख्यान	12. वशिष्ठ उपाख्यान
13.	नहुष एवं त्रिशिस आख्यान	13. अगस्त्य उपाख्यान
14.	विरोचन आख्यान	14. मान्धान्ता उपाख्यान
15.	शिखण्डी आख्यान	15. जन्तु उपाख्यान
16.	अगस्त्य लोपामुडा आख्यान	16. कपोत उपाख्यान
17.	उर्वशी पुरुरवा आख्यान	17. सुदर्शन उपाख्यान
18.	सरमा पणि आख्यान	18. विश्वमित्र उपाख्यान
19.	वृषाकमि आख्यान	19. उपमन्यु उपाख्यान
20.	विश्वामित्र नदी आख्यान	20. मतंग उपाख्यान
21.	उपाला आख्यान	21. च्यवन उपाख्यान
22.	राजासुदास आख्यान	22. नचिकेत उपाख्यान
23.	गृहसभद	23. कीट उपाख्यान
24.	वशिष्ठ विश्वमित्र आख्यान	24. नकुल उपाख्यान
25.	च्यवनभार्गव सुकन्यामाली आख्यान	25. विपुला उपाख्यान

26. वीतहव्य उपाख्यान
27. विपुला उपाख्यान
28. मुचुकुन्द उपाख्यान
29. उष्ट्रग्रीवा उपाख्यान
30. वृद्ध कुमारी उपाख्यान
31. नारद पर्वत उपाख्यान
32. त्रिपुर उपाख्यान
33. मुद्गल उपाख्यान
34. इन्द्रविजय उपाख्यान
35. श्येन कपोतीय उपाख्यान

आख्यानों के मर्म का बोध या यूँ कहें कि आख्यानों की व्यापक भावना को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक प्रो. विद्यानिवास मिश्र विरचित निम्नलिखित पंक्तियों का अध्ययन न करें-

आख्यान एक सनातन सत्य का ख्यापन है, ऐसे ही सैकड़ों आख्यान वैदिकवाङ्मय में हैं, उनके गहरे अर्थ का अन्वेषण जितना भी करें उतना कम है क्योंकि उनमें असीम अर्थ की सम्भावनाएँ हैं। जो लोग उसे तर्क की कसौटी पर या अवधारणाओं की नूतन कसौटी पर कसते हैं वे इन आख्यानों के भीतर निहित अत्यन्त सघन आत्मिक उत्साह को नहीं पकड़ पाते। वस्तुतः ये आख्यान अपर्याप्त भाषा को पर्याप्त करने वाले हैं इनमें केवल सामाजिक, ऐतिहासिक और भौतिक अर्थ ढूँढना इनके समग्र सौन्दर्य को खण्डित करना है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृत वाङ्मय में आख्यान एवं उपाख्यान की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शुनःशेप आख्यान इसका उदाहरण है संस्कृत साहित्य में आख्यान एवं उपाख्यान के लिए प्राप्त अनेक शब्द इसके दीर्घ परम्परा का द्योतन करते हैं। आख्यान एवं उपाख्यान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अनेक परिभाषाएँ की गयी हैं जो प्रकृत लेख में द्रष्टव्य हैं। ऋग्वेद में प्राप्त उल्लेख आख्यान के महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं।

इस प्रकार पुराण, रामायण, महाभारत, का प्राचीन शास्त्रों में भी इसी प्रकार से आख्यान एवं उपाख्यान मिलते हैं। शास्त्रों में आख्यान को कथा नाम से भी अभिहित किया गया है, इसका आशय है कि प्राचीनकला में आख्यान एवं उपाख्यान के द्वारा लोगों को उनके कर्तव्य का बोध कराना एवं विश्वशन्ति की अभिवृद्धि के लिए किया जाता था।

स्रोतसन्दर्भ

1. महाभारत मूल, महार्षिवेदव्यास, गीताप्रेस, गोरखपुर
2. महाभारतचरितचर्चा, उपेन्द्र, नमनप्रकाशन, नई दिल्ली, 1996
3. महाभारत के आख्यान उपाख्यान की समीक्षा - जय श्री शान्तिलाल जोशी प्रिटं बुक इण्डिया
4. प्रतीकशास्त्र - डॉ परिपूर्णनन्दवर्मा, उ.प्र. हिन्दी संस्थान लखनऊ 1964
5. आप्टेशब्दकोश, शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम्
6. श्रीमदभागवत (श्रीधरटी टीका) (महर्षि वेदव्यास, श्री धरटाचार्य) वाल्मीकिरामयण (महर्षि वाल्मीकि)
7. वाल्मीकिरामायण (महषि वाल्मीकि)
8. अष्टादशपुराण - गीताप्रेस गोरखपुर
9. पुराणविमर्श - आचार्य बलदेव उपाध्याय
10. पौराणिक कथा कोश

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

कैय्यट एवं प्रभाकर का भाषादर्शन को अवदान

डॉ. ए. सुधा*

भाषादर्शन सम्बन्धी सूक्ष्म चिन्तन वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो गया था। भर्तृहरि के शब्दों में-

वैकृतं समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनम् ।
व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाशं यमुपासते ।।[1]

(इस दिव्यदर्शन की उपलब्धि साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों को हुयी, जिससे वे वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार करने में समर्थ हुए।)

ऋग्वेद में प्रसंग मिलता है जहां ऋषि ने वाक् के सूक्ष्म स्वरूप के अतिरिक्त उसके अन्तर्निहित गूढार्थ को भी जानने की उत्सुकता दर्शायी है-

यो वाचा विवाचो मृऽवाचः पुरुसहस्रशिवा जघान।
तत्तदिदस्य पौंस्यंगृणीमसि पितेव यस्तविर्षी वावृधेश्वः।।[2]

गोपथ ब्राह्मण में ऋषि धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात आदि के विषय में जिज्ञासा दर्शाता है-

ओंकारं पृच्छामः, को धातुः, किं प्रातिपदिकम्, किं नामाख्यात्...।-प्रथम प्रपाठक1/24

जैमिनीय ब्राह्मण में वाक् को 'ब्रह्म' के रूप में स्वीकार किया-ब्रह्म वाक्।

भाषा-दर्शन के मूल में शब्द है और इसके पीछे सिद्धान्त यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि की कारणभूता 'पराशक्ति' शब्दतत्त्व है। यही ज्योतिःस्वरूप शब्दब्रह्म है तथा इसी से जगत् की भिन्न-भिन्न क्रियायें रूप लेती हैं-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।[3]

कैय्यट-

पतञ्जलि के अतिगम्भीर, दुरवबोध ग्रन्थ 'महाभाष्य' पर कैय्यट ने समस्त सिद्धान्तों का

---

*एसोसिएट प्रोफेसर,
संस्कृत विभाग, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

1. वाक्यपदीय 1.19
2. ऋग्वेद 10.23.5
3. वाक्यपदीय 1.82

अवलोकन कर 'प्रदीप' नामक टीका लिखी। कैयट कश्मीर के निवासी थे, इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। कैय्यट ने यह टीका भर्तृहरि के वाक्यपदीय को अपना सिद्धान्तबिन्दु समझकर अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखी। इस टीका में उनके स्वतन्त्र विचार सर्वत्र देखने को मिलते हैं, चाहे इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार पतञ्जजलि व भर्तृहरि के विचारों से असहमत होना पड़ा। महाभाष्य की इस टीका में कैय्यट का व्याकरणसम्बन्धी प्रौढ़ ज्ञान दीख पडता है।'प्रदीप' व्याख्या के बिना महाभाष्य का मर्म समझना सर्वथा असम्भव था। प्रदीप पर लिखी 14 टीकाओं से इसके व्याकरणिक महत्त्व का भान होता है। आपकी शैली की विशेषता है संक्षेप का विस्तार और विस्तार का संक्षेप।

शब्द– शब्द भाषा का एक तत्त्व है, स्वरों से युक्त ध्वनि समूह है तथा एक अर्थ है।[1] पतञ्जलि ने 'अथ गौरित्यत्र कः शब्दः' के द्वारा 'गौः' में शब्द उसे माना जिसके उच्चारण के साथ ही सास्ना (गलकम्बल), लांगूल (पूंछ), ककुद (कूबड़), खुर, विषाण (सींग) का एक साथ ही बोध होता है। (महाभाष्य 1.1)।

शब्द उच्चारण होते ही श्रोता को अपना प्रत्यय कराने में समर्थ होता है, अतः उन्होंने ध्वनि को भी शब्द स्वीकार किया- अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते'। (वही)। तात्पर्यतः शब्द ध्वन्यात्मक हैं और उनका कोई न कोई अर्थ अभिप्रेत होता है। कैय्यट ने इसकी व्याख्या इस प्रकार, की कि शब्द वह सत्ता है जिसके द्वारा अर्थबोध होता है। शब्द केवल सत्तामात्र से ही अर्थबोध नहीं कराता अपितु श्रवण होने पर अर्थ का बोध कराता है।

पदार्थ जाति अथवा व्यक्ति– पदार्थ को जाति माना जाये अथवा व्यक्ति इस विषय पर विद्वानों में पर्याप्त चर्चा हुई है। शब्द से पहले जाति अर्थ अभिव्यक्त होता है, उसके बाद व्यक्ति यही भाषावैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किया गया है। पदार्थ से जाति तथा व्यक्ति दोनों बोधों के सन्दर्भ में पाणिनि के सूत्र मिलते हैं। पदार्थ जाति होता है, इस विषय में पाणिनि का सूत्र मिलता है- 'जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्,'[2] इसका अभिप्राय यह है कि जाति की विवक्षा में एक के लिये बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। पदार्थ के व्यक्ति होने के सन्दर्भ में उनका सूत्र है- 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ',[3] अर्थात् दो या तीन समान अर्थ बोध कराने में शब्द का उच्चारण एक ही बार होना चाहिए।

कैय्यट ने भी पदार्थ में जाति और व्यक्ति की भूमिका को भली प्रकार से समझा, उन्होंने इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया कि कभी पदार्थ में जाति की प्रधानता

---

1. (New Encyclopedia of Philosophy, pg. 494).
2. अष्टाध्यायी 1.2.58
3. अष्टाध्यायी 1.2.64

होती है तो कभी व्यक्ति की। जिस समय जैसा अभीष्ट होता है वैसा अर्थ होता है।[1] उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि जिस प्रकार 'पचति,पचतः,पचन्ति' में क्रिया-प्राधान्य होते हुए भी साधन-संख्याकृत वचनभेद है उसी प्रकार आकृति प्रधान होने पर भी द्रव्यसंख्याकृत भेद है। यह बात ध्यान देने की है कि पदार्थ में आकृति की प्रधानता होती है (उदाहरण के लिये, एक ही गौ शब्द समस्त गौओं का बोध कराता है। एक ही इन्द्र भिन्न-भिन्न स्थानों में दी गयी आहुति को ग्रहण करता है। इस प्रकार जाति में भी एक ही समय में भिन्न-भिन्न व्यक्ति सम्बन्ध) हैं। आकृति एक तथा नित्य है और द्रव्य उसके विपरीत।

शब्दार्थसम्बन्ध-शब्द का अर्थ चाहे 'जाति' लिया जाये अथवा 'व्यक्ति', दोनों अवस्थाओं में शब्द का अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध है। पतञ्जलि ने कहा-'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे'[2] अर्थात् शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है।

शब्दार्थसम्बन्ध के घटकतत्त्व योग्यता और वृद्धव्यवहार है।

योग्यता- योग्यता शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह उच्चारण होने पर अर्थ की उपस्थिति कराता है। शब्द में अर्थबोधन की योग्यता होती है। कैय्यट ने स्पष्ट किया- नित्यो ह्यर्थवतामर्थैरभिसम्बन्धः'।[3] इसी भाव को डॉ. वेलुरिसुब्बाराव ने इस प्रकार स्पष्ट किया कि शब्द अर्थप्रत्यायक हैं तथा शब्दों में एक निश्चित अर्थ का प्रत्यय कराने की शक्ति रहती है।[4] तात्पर्यतः शब्द अर्थवान् हैं और अर्थवानों का अर्थों के साथ सम्बन्ध नित्य है। कैय्यट का मानना है कि पदार्थ सत्ता को कभी नही छोड़ता। जब तक बुद्धि में पदार्थ की सत्ता नहीं है, शब्द का अर्थबोध नहीं हो सकता, जैसे' 'शशविषाण' अर्थात् खरगोश के सींग। यद्यपि शशविषाण आदि असत् हैं फिर भी शश तथा विषाण की पृथक् बौद्धिक सत्ता है, इसलिए शशविषाण के कहने पर इनका ग्रहण होता है।[5]

वृद्धव्यवहार-शब्द का लोक में व्यवहार होता है तथा शास्त्र उस शब्द व अर्थ के सम्बन्ध का नियमन करता है। शब्दार्थसम्बन्ध में वृद्धव्यवहार महत्त्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है 'गामानय' अर्थात् गाय लाओ तो दूसरा व्यक्ति गाय ले आता है और 'गाम् नय' कहने पर वह गाय को ले जाता है। इस प्रकार के व्यवहार के होने पर बालक को यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक शब्द का अमुक वस्तु के साथ सम्बन्ध है अथवा अमुक शब्द का अमुक क्रिया के साथ सम्बन्ध है।

डा. के.एन. चटर्जी कैय्यट के मत को स्वीकार करते हैं,उनके शब्दों में (This

---

1. महाभाष्यप्रदीप 1.2.3.54
2. महाभाष्य, प स्पशाह्निक
3. महाभाष्य' प्रदीप', पस्पशाह्निक
4. (The Philosophy of a Sentence and its Parts, pg.1)
5. महाभाष्य 'प्रदीप' 5.2.2.94

relation is called Samketa and the knowledge of Samketa is considered as the cause of verbal knowledge.[1]

शब्दशक्ति– पतञ्जलि के अनुसार शब्द की शक्ति अनन्त है, वह सर्वार्थबोधक है, अर्थात् एक शब्द अनेक अर्थों का बोध करा सकता है। कैय्यट ने भी शब्द की इस शक्ति को स्वीकार किया लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब एक शब्द विशिष्ट अर्थ में व्यवहार के लिये प्रयुक्त होता है, तब वह उसी अर्थ का बोध कराता है, अन्य का नहीं–'यदा विशिष्टेऽर्थे संव्यवहाराय नियम्यते, तदा तत्रैव प्रतीतं जनयति नान्यत्र। '[2]

कभी-कभी शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़ कर गौड़ अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, वह ही मुख्यार्थ बन जाता है। कैय्यट ने 'प्रवीण' शब्द का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण किया कि 'प्रवीण' का अर्थ है 'प्रकृष्टो वीणायाम्' अर्थात् वीणा बजाने में चतुर। परन्तु समय के साथ यह शब्द अपने संकुचित अर्थ को छोड़कर केवल 'कुशल' अर्थात् किसी भी कार्य में कुशल अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।

स्फोट– वक्ता द्वारा शब्द का उच्चारण करने पर श्रोता के मस्तिष्क में जो प्रत्यय उत्पन्न होता है वह स्फोट ही है, इसकी स्थिति बौद्धिक है। भट्टोजिदीक्षित ने इस प्रकार कहा–'स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः'।[3] पतञ्जलि ने जो यह कहा–'नित्यपर्यायवाची सिद्धः शब्दः' वह शब्द के स्फोटरूप को ही ध्यान में रख कर कहा।[4] कैय्यट स्पष्ट करते हैं कि वह सत्ता जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है तथा जिसे शब्द कहते हैं वह स्फोट ही है।[5] शब्द वह नही है जिसे हम सुनते हैं अपितु शब्द वह है जिसका बोध सम्पूर्ण शब्द को सुन लेने के बाद होता है। उच्चारण के समय शब्द का प्रत्येक वर्ण पृथक्-पृथक् सुनाई देता है किन्तु उच्चारित वर्ण मस्तिष्क में अपनी संज्ञा छोड़ देता है। ये संज्ञायें अन्तिम वर्ण के साथ मिल कर शब्दबोध कराती हैं, यही स्फोट है। स्फोट ध्वनि द्वारा अभिव्यञ्जित किया जाता है अतः स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्दगुण–'स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः।[6]

कैय्यट के अनुसार स्फोट व ध्वनि व्यंग्य व व्यञ्जक हैं।[7] शब्द की अभिव्यञ्जक ध्वनियाँ भिन्न होते हुए भी सादृश्य के कारण समान होती हुयी श्रोता के कर्ण-प्रदेश में पहुँच कर शब्द को व्यक्तिस्फोटरूप अथवा जातिस्फोटरूप में अभिव्यक्त

1. (Word and Meaning, Introduction, pg. xxxiv)
2. महाभाष्य 'प्रदीप' .1.2.22
3. शब्दकौस्तुभ, स्फोटनिरूपण पृष्ठ 10
4. महाभाष्य, पस्पशाह्निक 1.1.1
5. वही, प्रदीप
6. महाभाष्य1.1
7. वही,'प्रदीप'1.1.1.70

करती हैं। डॉ. गौरीनाथ शास्त्री ने स्फोट को Internal Consciousness की संज्ञा दी।[1]

आधुनिक भाषाविदों ने स्फोट को 'मध्यमा' और ध्वनि को 'वैखरी' के रुप में स्वीकार किया।

शब्द नित्य है, इसी को विभिन्न संज्ञाओं-शब्द, शब्दब्रह्म, वाक् आदि से अभिहित किया जाता है। यही शब्दब्रह्म उपाधिग्रहण से वाच्य तथा वाचक रूप में प्रकट होता है। कैय्यट ने ब्रह्मतत्त्व को व्यवहारनित्यता के आधार पर नित्य माना है। यही ब्रह्मतत्त्व वर्ण,पद, वाक्यस्फोट आदिरूप में विद्यमान रहता है।

प्रभाकर–

मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन और मीमांसा दर्शन से अभिप्राय है-वह गम्भीर मनन अथवा चिन्तन जो किसी विषय के मूल तत्त्व अथवा ज्ञान के लिये किया जाता है। मीमांसा शब्द वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है जो इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान के विविध विषयों पर गहन चिन्तन उस काल की विशेषता थी। केनोपनिषद् में ऋषि कहते हैं–'अथ तु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्।

वेद के दो भाग हैं, प्रथम कर्मकाण्ड जो प्रवृत्तिमूलक है तथा दूसरा ज्ञानकाण्ड जो निवृत्तिमूलक है। कर्मकाण्ड मनुष्य के विविध भौतिक सुखों की पूर्ति के लिये यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त कराता है तथा स्वर्गप्राप्ति को उद्देश्य बनाता है। ज्ञानकाण्ड अथवा वेदान्त के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष है जो सभी प्रकार के कर्मों के त्याग के पश्चात् प्राप्त होता है। कर्म केवल चित्तशुद्धि का साधन है, मोक्ष आत्मज्ञान से प्राप्त होता है।

मीमांसा के दो भाग हैं- कर्ममीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा अथवा उत्तरमीमांसा अर्थात् वेदान्त। जैमिनि के मीमांसा दर्शन पर शबरस्वामी ने शाबरभाष्य लिखा और शाबरभाष्य पर टीका लिखने वाले मुख्यत: दो विद्वान् हुए–कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर मिश्र। कुमारिल भट्ट की टीका तीन वार्तिकों के रूप में प्रस्तुत हुई–श्लोक वार्तिक, तन्त्र वार्तिक एवं टुप्टीका। प्रभाकर मिश्र ने दो टीकायें लिखी–बृहती अथवा निबन्धन तथा लघ्वी अथवा विवरण। मीमांसा दर्शन में ये दोनों ही टीकायें विद्वानों में इतनी लोकप्रिय हुई कि ये दो सम्प्रदायों के नाम से जानी जाने लगी- भाट्ट सम्प्रदाय एवं प्राभाकर सम्प्रदाय।

प्रभाकर का समय 650 ईसवी माना जाता है, इनकी बृहती टीका शाबरभाष्य के अधिक अनुकूल है। प्रभाकर 'गुरु' की उपाधि से जाने गये, इसके पीछे एक किंवदन्ती है कि इनके गुरु एक बार एक उद्धरण को देख कर शंका में आ गये और वह उद्धरण था–'अत्र तु नोक्तम्। तत्रापि नोक्तम्। अत: पौनरुक्त्यम्। गुरु का संशय था कि जब दोनों स्थानों पर नहीं कहा गया तब पुनरुक्ति कैसे हुई। प्रभाकर ने पंक्तियों को

1. Studies in Dielectics of Sphota, pg. 13

देखा, उन्हें पदच्छेद में त्रुटि लगी और उन्होंने पदच्छेद इस प्रकार किया-'अत्र तुना उक्तम्। तत्र अपिना उक्तम्। अतः पौनरुक्त्यम्। इनके गुरु इस विश्लेषण से इतने प्रसन्न हुए कि वे इन्हें अपना 'गुरु' मानने लगे।

शब्द का नित्यत्व-मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं- अपौरुषेयाः वेदाः। वे कहते हैं कि परम्परा अविच्छिन्न रहने पर भी इनके कर्ता का स्मरण नही किया जा सकता, अनेक स्थानों पर ऋषियों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है-

'इदं सर्वमसृजत ऋचो यजूंषि सामानि।'[1]

वेद नित्य शब्दसमूह हैं। वेद की नित्यता शब्द की नित्यता से प्रमाणित होती है, शाबरभाष्यसूत्र 18 में कहा गया है, नित्यः शब्दो भवितुमर्हति दर्शनस्य परार्थत्वात्। 'शब्द वर्णसमूह का नाम है। प्रत्येक वर्ण अवयवरहित, नित्य और सर्वव्यापक है, उदाहरण के लिये-गो शब्द का उच्चारण क्रम से ग्, ओ वर्ण के रूप में होता है। यदि ग् वर्ण ओ वर्ण के उच्चारण के साथ नष्ट हो जाए तो गो शब्द कभी अपना अभिप्रेत न कर पाए। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों में क्रम का होना अनिवार्य है, अन्यथा 'नदी' व 'दीन' के अर्थ में कोई अन्तर नहीं होता।

प्रभाकर के अनुसार समस्त ध्वनियां वर्णात्मक हैं। अर्थ वर्णों का धर्म है, वर्ण सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। एक ही शब्द का अनेक जन भिन्न-भिन्न स्थानों पर उच्चारण करते हैं न कि अनेक शब्दों का। शब्दसमूह वाक्य एक है, क्रिया अनेक बार हो सकती है। वाक्य के घटकतत्त्वों का परस्पर साकांक्ष होना अपेक्षित है। शब्दों में अर्थों के माध्यम से विचारबोध कराने की सामर्थ्य है।

अन्विताभिधानवाद-वाक्यों के द्वारा होने वाला बोध वाक्यार्थबोध अथवा शाब्दबोध होता है। वाक्य आख्यातांत होता है और उसमें कारकों से अन्वित क्रिया की अपेक्षा रहती है। अमरकोश में मिलता है-'तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता। 'क्रिया के साथ अन्वय होने पर ही पदों का अर्थ हो सकता है। मीमांसादर्शन में अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद ये दो सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। अभिहितान्वयवाद कुमारिलभट्ट का सिद्धान्त है तथा अन्विताभिधानवाद प्रभाकरमिश्र का। कुमारिलभट्ट के अनुसार 'शाब्दबोध' में भावना महत्त्व रखती है और प्रभाकर के मत में 'शाब्दबोध' में कार्य महत्त्वपूर्ण है।

अभिहितान्वयवाद-अभिहितान्वय का अर्थ है' अभिहितानां पदार्थानामन्वयः', अर्थात् अभिहित पदार्थों का परस्पर अन्वय होना। पदों से प्रतिपादित पदार्थ आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्तियुक्त लक्षणा के द्वारा शाब्दबोध कराते हैं, यथा 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' वाक्य में 'यजेत' पद के दो भाग हैं-यज् धातु व त प्रत्यय। यहाँ त प्रत्यय से विधि अर्थात् प्रेरणात्मक व्यापार का बोध हो रहा है अतः शाब्दी भावना है, इसी से आर्थी भावना का बोध हो रहा है क्योंकि यह यजन का बोध करा रहा है।[1]

1. बृहदारण्यकोपनिषद्1.2.5

समर्थ शब्दों को पद कहते हैं और पदसमूह को वाक्य। वाक्य पदों के समूह से बनता है। प्रभाकर के अनुसार वाक्य में पदों का अन्वय होने के पश्चात् उनका पृथक् अभिधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का वाक्य से पृथक् अर्थ नही होता। पदों का अर्थ विधि बताने वाले वाक्य में निहित होता है, यही अन्विताभिधानवाद है। प्रत्येक पद केवल अपने ही अर्थ का बोध नही कराता अपितु समन्वित पदार्थों का बोध कराता है, उदाहरण के लिये- 'गामानय' वाक्य में प्रयुक्त गाम् पद का अर्थ गोत्व नही है बल्कि आनयनत्वादि (लाना आदि) 'गोत्व' है।

प्रभाकर के अनुसार भाषा की इकाई वाक्य है न कि शब्द। तात्पर्य यह है कि जहां एक शब्द का अर्थ प्रतीत होता है वहां उस शब्द के पीछे एक वाक्य निहित होता है। शिशु जब 'पानी' कहता है तो उसका अर्थ हो सकता है- 'देखो पानी है' अथवा 'मैं पानी पीना चाहता हूं' अथवा 'वह पानी पी रहा है' इत्यादि।

प्रभाकर ने शाब्दबोध में कार्य को प्रमुख माना है, 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' जैसे वाक्य में उनका सिद्धान्त है कि प्रस्तुत वाक्य में यज् धातु के साथ प्रयुक्त त प्रत्यय पूरे वाक्य से सम्बद्ध यागविषयक नियोग (आज्ञा) का बोध कराता है। प्रभाकर ने शक्तिग्रहण कराने वाले साधनों में वृद्धव्यवहार को प्रमुख मान्यता दी है। गो आदि शब्दों का शक्तिग्रहण इस वृद्धव्यवहार से ही होता है।

मीमांसकों के मत में पदार्थ जाति में विद्यमान रहता है। सर्वप्रथम शक्तिग्रहण जाति में होता है, ततः व्यक्ति में। यह मत वैयाकरणों के मत का ही समर्थन करता है। तात्पर्यतः गाय जाति का उद्बोधन होकर फिर गाय व्यक्ति का उद्बोधन होता है, गदाधर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है- प्राभाकरास्तु, जातिशक्तिज्ञानादेवजातिप्रकारेणव्यक्तेः स्मरणं शाब्दबोधश्च.....'[2]

त्रिपुटिसम्वित्-सम्वित् का अर्थ है स्वप्रकाश, जिसे किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नही होती। संवित् उत्पन्न होती और तिरोहित होती है। वह प्रकट होते ही ज्ञेय तथा ज्ञाता को प्रकाशित करती है। प्रभाकर के अनुसार ज्ञानविषयक परिकल्पना 'त्रिपुटि' के जैसी है। ज्ञान के प्रत्येक कर्म में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही समय में रहते हैं। ज्ञान स्वयं को और ज्ञाता तथा ज्ञेय को प्रकट करता है। ज्ञाता अर्थात् आत्मा स्वप्रकाश्य नहीं है, ज्ञान स्वप्रकाश्य है अतः वह ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। मैं इसे जानता हूं-अहं इदं जानामि, इस चैतन्य में तीन पदार्थ हैं-मैं (अहं) अर्थात् विषयी, इसे (इदं) अर्थात् विषय तथा चेतन (अभिज्ञता)। समस्त चैतन्य एक ही समय में आत्मा - चैतन्य और विषय चैतन्य दोनों है।

इस प्रकार व्याकरण और मीमांसा दोनों ही शास्त्रों में भाषा-दर्शन के सम्बन्ध

1. सर्वदर्शनसंग्रह, पृ.528
2. शक्तिवाद,पृ.190, उद्धृ-कपिलदेव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन, पृष्ठ 295

में गहन चिन्तन प्रस्तुत किया गया, निःसन्देह यह चिन्तन भाषा-दर्शन के सैद्धान्तिक बिन्दुओं का अध्ययन करने एवं उनको प्रतिपादित करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ है।

संदर्भग्रन्थ सूची

- ऋग्वेदसंहिता (सायण भाष्य) मोतीलाल बनारसीदास, ओरियण्टल पब्लिशर्स लाहौर 1940
- महाभाष्य, पतञ्जलि, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1967
- महाभाष्यप्रदीप, कैय्यट, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 1908-12
- महाभाष्यदीपिका-भर्तृहरि (के.वी.अभ्यंकर तथा वी.पी.लिमये द्वारा सम्पादित) पूना 1964-71
- मीमांसा (शाबरभाष्य), युधिष्ठिर मीमांसक, व्याख्या, बहालगढ, सोनीपत, हरियाणा,1978
- मीमांसादर्शन (शाबरभाष्य)-विनायक गणेश आप्टे, आनन्दाश्रम ग्रन्थावलि मुद्रणालय, पूना, 97
- वाक्यपदीय-भर्तृहरि-के. भगवान पिल्लइ द्वारा सम्पादित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली,1971
- वाक्यपदीय, भर्तृहरि के.वी.अभ्यंकर तथा वी.पी.लिमये द्वारा सम्पादित, युनिवर्सिटी ऑफ पूना संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज, पूना 1965
- शब्दकौस्तुभ भट्टोजिदीक्षित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस 1933
- सर्वदर्शन संग्रह, माधवाचार्य (भाष्य), उमाशंकर दीक्षित 'ऋषि' चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 1964

अन्य ग्रन्थ

- द्विवेदी, कपिलदेव, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद, उ.प्र.1951
- देवराज न.कि.व तिवारी रामानन्द-भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद,उ.प्र. 1950
- मीमांसक, युधिष्ठिर, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, रामलाल कपूर ट्रस्ट, हरियाणा 2007
- वर्णी, रामप्रकाश, व्याकरण दर्शन को कैय्यट का योगदान, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2005
- वेदालंकार, भीमसिंह, संस्कृत व्याकरण दर्शन, विद्यानिधि शोधसंस्थान, कुरुक्षेत्र 2004
- वेदालंकार, जयदेव, भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास (तृतीय भाग) न्यू भारतीय बुक

कॉरपोरेशन,दिल्ली 2004

अंग्रेज़ी ग्रन्थ

- Chatterjee, K.N.—Word and its Meaning- A New Perspective, Chowkhamba Orientalia, Varanasi 1980
- Devasthali, G.V.—Mimamsa -- Vakyasastra of Ancient India, Booksell ers Publishing Company, Girgaonback Road, Bombay 1959
- Grooten J.K.& Steenberjen G.J.—New Encyclopedia of Philosophical Library, New York 1972
- Kunjunni Raja,K.—Indian Theories of Meaning, The Adyar Library ` Research Centre, Madras1977
- Shastri, Gaurinath—A Study in the Dialectics of Sphota, Motilal Benarsidas, Delhi1980
- Subba Rao Veluri—The Philosophy of a Sentence and its Parts, Munshiram Manoharlal, New Delhi1969

****

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

मृच्छकटिक में वर्णित समाज

डॉ. मुकेश कुमार मिश्र*

प्रत्येक कवि अपने युग एवं काल को जीता है अर्थात् कवि अपने युग व काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित एवं प्रभावित रहता है। काव्यसर्जक का व्यक्तित्व काल एवं युगधर्म से प्रत्यक्षतः व स्पष्टतः प्रभावित होता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काव्यसर्जना अथवा कवि-लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। काल और युगप्रभाव की स्पष्ट झलक कवि-काव्य में परिलक्षित हुए बिना नहीं रह सकता है।

गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में रचित महान् यथार्थवादी नाटककार महाकवि शूद्रक की कालजयी अनुपम सर्जना 'मृच्छकटिक' अपने काल एवं युगबोध से आप्लावित व परिप्लावित है तथा तद्युगीन (गुप्तोत्तरकालीन) उज्जयिनी की सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश एवं परिस्थितियों को पूर्णतः प्रत्यक्षतः व स्पष्टतः प्रतिबिम्बित करता है। आधुनिकता की ऊष्मा से सुवासित व लोकजीवन से समन्वित चरित्र-चित्रण प्रधान यथार्थवादी सामाजिक रचना 'मृच्छकटिक' दस अङ्कों में निबद्ध प्रकरण नामक रूपक भेद है जो रचनानैपुण्य की विलक्षणता की दृष्टि से भी अनूठा है।

पुरातन होते हुए भी अत्याधुनिकता से अनुप्राणित इस रूपकग्रन्थ में अन्य नाट्यग्रन्थों की तरह दरबारी एवं सम्भ्रान्त वर्ग का चित्रण नहीं हुआ है, बल्कि चारुदत्त तथा वसन्तसेना के प्रणय के माध्यम से उज्जयिनी की तद्युगीन मध्यमवर्गीय सामाजिक व सांस्कृतिक अवस्थाओं का सुन्दर सजीव अंकन किया गया है। घटनाचक्र की दृष्टि से यह अपूर्व नाटक है। इसमें न तो राजा दुष्यन्त तथा तपोवन सुन्दरी शकुन्तला का विषादपूर्ण प्रेम है और न ही भवभूति के राम तथा सीता का गम्भीर आदर्श प्रेम ही है, बल्कि यहाँ एक नागरिक (चारुदत्त) एवं गणिका (वसन्तसेना) के प्रेम का चित्रण है जो पवित्रता, गम्भीरता एवं कोमलता में किसी दशा में न्यून नहीं है।

नाटककार शूद्रक प्रणयाख्यान एवं राजनैतिक आख्यान अर्थात् दो आख्यानों के मध्य सामञ्जस्य व संयोजन स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। यहाँ चारुदत्त तथा वसन्तसेना का प्रणय मुख्य कथावस्तु है, राजनीतिक विप्लव उपकथा है, जो मुख्य कथा की सहायिका है। नाटककार ने आर्यक तथा पालक के राजनैतिक आख्यान को चारुदत्त

---

*सहायक आचार्य, संस्कृत-विभाग, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

और वसन्तसेना के प्रणयाख्यान के साथ बड़ी कुशलता से मिलाया है, इससे कार्यान्विति में कोई व्यवधान दिखायी नहीं पड़ता है अथवा कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है।

मूलतः मध्यमवर्ग से गृहीत कथावस्तु वाले तथा उज्जयिनी के तद्युगीन मध्यमवर्ग के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का स्वाभाविक एवं नैसर्गिक चित्र प्रस्तुत करने वाले चरित्र-चित्रण प्रधान इस प्रथम यथार्थवादी सामाजिक नाटक में यद्यपि समाज के विभिन्न वर्गों के पात्रों का दर्शन होता है तथापि यहाँ विशेष रूप से पात्रों का चयन मध्यम और अधम वर्ग से किया गया है। यहाँ चोर, जुआरी, धूर्त, राजसेवक, ब्राह्मण, बनिया, भिक्षुक, पुलिस कर्मचारी, पतिव्रता, गणिका, सेविका, दास, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, षड्यन्त्री, दरिद्र या निर्धन, असंतुष्ट, विटादि का चित्रण किया गया है। धूर्त्त आदि पात्रों का बहुतायत होने से ही इसे संकीर्ण कोटि का प्रकरण कहा गया है।[1] यहाँ चित्रित पात्रों के सुख-दुःख, रुचि-अरुचि, सन्तोष-असन्तोष, भय-त्रासादि हमारे समान ही हैं। इन पात्रों की कहानी पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर पाठकों के हृदय में भी आनन्द, करुणा, भय, क्षोभ, हास्यादि के भाव स्वतः ही उमड़ आते हैं। कथा को जानने आदि के विषय में सामाजिकों की कातूहल वृत्ति अथवा जिज्ञासा बनी रहती है।

पाश्चात्य आलोचक राइडर ने 'मृच्छकटिक' के पात्रों को सार्वदेशिक अथवा सार्वभौमिक कहा है अर्थात् उनकी दृष्टि में 'मृच्छकटिक' में वर्णित पुरुष व नारी पात्र विश्व के नागरिक हैं। भवभूति के माधव या राम आदर्शरूप शुद्ध भारतीय पात्र हैं पर शूद्रक के कई पात्र ऐसे हैं जो विश्व के किसी भी देश, प्रान्त, भाग या कोने में चलते-फिरते दिखाई दे सकते हैं। राइडर का कहना है कि कालिदास और भवभूति महानतम हिन्दू नाटककार हैं। 'शकुन्तला' और 'उत्तररामचरित' की रचना भारत के अतिरिक्त किसी भी देश में सम्भव नहीं हो सकता है। किन्तु भारतीय नाटककारों में शूद्रक बहुत समय से एकमात्र ऐसे नाटककार हैं जिनके पात्र सार्वभौम हैं। शकुन्तला एक हिन्दू नायिका है, माधव एक हिन्दू नायक है जबकि संस्थानक, मैत्रेय और मदनिका विश्व के नागरिक हैं[2] - Kalidas and Bhavabhuti are Hindus of Hindus. The Shakuntal and the later acts of Rama or Uttararamacarita could have been produced nowhere save in India but Shudraka alone in the long time of Indian dramatist has a cosmopolitan characters. Shakuntala is a hindu maid, Madhava is a hindu hero while Samsthanaka, Maitreya and Madnika are citizens of the world.

राइडर के इस कथन की आलोचना कीथ महोदय ने की है। उनकी दृष्टि में 'मृच्छकटिक' अपने पूर्णरूप में एक ऐसा रूपक है जो भारतीय विचारधारा और जीवन से ओतप्रोत है। उपर्युक्त तीनों पात्रों में से कोई ऐसा नहीं है जो कालिदास द्वारा उद्भावित

1. सङ्कीर्णं धूर्तसङ्कुलम्; कितवद्यूतकारदिधूर्तसंकुलं तु मृच्छकटिकादि-वत्सङ्कीर्णप्रक-रणमिति - दशरूपक (अवलोक टीकासहित), 3/42 व वृत्तिभाग, पृ. 238.
2. राइडर, द लिटिल क्ले कार्ट, पृ. xvi.

कई पात्रों की अपेक्षा अधिक विश्वनागरिक होने का दावा कर सके। फिर भी वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि 'मृच्छकटिक' के पात्रों में सार्वदेशिकता का अभाव नहीं है, वे कहते हैं कि इस रूपक के पात्रों की विविधता निर्विवाद रूप से प्रशंसनीय है यद्यपि वे उसका आंशिक श्रेय भास को देते हैं, उनके उत्तरवर्ती शूद्रक को नहीं। वे रूपक की सापेक्ष सरलता का श्रेय भी भास को ही देते हैं। कथावस्तु की विविधता भास में पूर्वाभासित है, किन्तु रूपक के विकास का श्रेय शूद्रक को है। कीथ का मानना है कि इस नाटक को पूर्णतः कलात्मक नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह नाटक अनावश्यक रूप से जटिल है।[1] उनका कहना है कि शूद्रक का यथार्थवाद की ओर इतना भी झुकाव नहीं है कि उनके रूपक के उपसंहार में शोक को लेशमात्र भी समाविष्ट किया जा सके। किन्तु कीथ का यह विचार स्वीकार्य नहीं है।[2] वस्तुतः भासकृत 'दरिद्रचारुदत्त' के एकात्मक प्रणयाख्यान को राजनैतिक आख्यान के साथ पूर्णतः समञ्जित करके, एक अन्विति के अन्दर दोनों अन्वितियों को कुशलतापूर्वक गुम्फित करके नाटकीय संविधान के संयोजन में नाटककार ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। इससे एक ओर जहाँ तत्कालीन समाज की यथार्थता का दर्शन होता है, वहीं भारतीय नाट्य परम्परा और उसकी मर्यादा का भी अतिक्रमण नहीं होता है। इसमें प्राचीनता और आधुनिकता के साथ-साथ प्राच्य और पाश्चात्य परम्परा का अपूर्व सम्मिश्रण है जिससे इसका कलेवर अत्यन्त नवीन हो गया है।

'मृच्छकटिक' रूपकग्रन्थ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य संस्कृत रूपकों की तरह यहाँ प्रतिनिधि-पात्र नहीं हैं, बल्कि यहाँ व्यक्ति पात्र हैं। प्रत्येक पात्र अपना निजी व्यक्तित्व को लेकर सामने आता है। यहाँ छोटे से छोटे (गौण) पात्र भी काफी प्रभावोत्पादक हैं। इस सन्दर्भ में प्रो. लेवी का मत है कि यहाँ भाग लेने वाले सत्ताईस पात्रों में से प्रत्येक पात्र अपने विशेष चिह्न एक विशेष लक्षण अर्थात् अपने निजी पहचान को वहन करता है, जो दृढ़तापूर्वक उसके वैशिष्ट्य को द्योतित करता है कि - Each of the twenty seven personages, who take part in the action bears a particular mark, a special trait which strongly characterizes him.

कीथ महोदय का कथन भी उक्त मत का ही समर्थन करता है। कीथ महोदय

---

1. The merits of the play are sufficient to enable its author to dispense with praise not deserved. For sudraka, regarded as the author has been credited with the distinction of being a cosmopolitan; however great the difference between Kalidas, 'the grace of poetry' and Bhavabhuti, 'the master of eloquence', these two authors, it is said, are far more allied in spirit then is either of them with the author of the Mrcchakatika; .... The claim, however, can hardly be admitted; the Mrcchakatika as a whole is a drama redolent of Indian thought and life, ... that the drama is unnecessarily complex... - The Mrcchakatika, The Sanskrit Drama, pp. 139-140.

2. Sudraka is not inclined to seek realism sufficiently to permit of his introducing even a tinge of sorrow into the close of his drama. - Ibid., p. 140.

का कहना है कि मञ्च पर आने वाले कुल सत्ताइस पात्रों में गौण पात्रों का भी अपना व्यक्तित्व है। भारतीय नाटक में यह बात विरल है[1] -The minor characters among the twenty-seven in all who appear have each and individuality rare in Indian drama.

जन्मना ब्राह्मण होते हुए कर्मणा वैश्य बना हुआ प्रकरणनायक चारुदत्त यहाँ न तो केवल आदर्श नायक के रूप में चित्रित है और न ही उन्हें मध्यमवर्गीय नागरिकवर्ग का प्रतिनिधि ही मान सकते हैं। 'मालतीमाधव' के माधव की तरह वह प्रणयव्यापार में स्वयं क्रियाशील नहीं है। अन्य नाटकों के नायक की तरह उसमें न तो विलासी श्रृंगारिकता के सरस दर्शन होते हैं, न वीरता व साहस का उदात्त चित्रण ही दिखायी पड़ता है। यहाँ तक कि वसन्तसेना को प्राप्त करने के लिए भी वह प्रयत्नशील नहीं दिखता है। इस दृष्टि से तो उसे उदासीन पात्र ही कहा जा सकता है। फिर भी उसके चरित्र में ऐसी मार्मिकता व उच्च मानवीय गुण हैं जो उसे उत्कृष्ट कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। वह जीवन की यथार्थता से परिचित है। वह साहित्य, संगीत और कला का प्रशंसक है, द्यूतक्रीड़ा से उसे परहेज नहीं है। पतिव्रता वधू के होते हुए भी गणिका-प्रेम को वह चारित्रिक दोष नहीं मानता है। इस दृष्टि से वह उच्च मध्यमवर्ग की वैयक्तिकता को प्रदर्शित करता है तथा उसकी मनोवृत्ति आधुनिकता को प्रतिबिम्बित करती है।

गणिकावृत्ति के कालुष्य का परित्याग करनेवाली वसन्तसेना का चरित्र दृढ़ सत्य, विशुद्ध प्रेम, अपूर्व त्याग और गुणस्पृहा की आँच में तपकर शुद्ध भास्वर स्वर्ण के समान निखकर उठा है। उसका चरित्र सीता, शकुन्तला, मालती अथवा मालविका की तरह नहीं है अर्थात् न तो वह सीता की तरह गम्भीर पत्नी है, न शकुन्तला की तरह बालसुलभ मनोहारिता से युक्त है, न मालती की तरह पिता की परतन्त्रता में आबद्ध किशोरी है और न मालविका की तरह अस्थान में फेंका गया हीरे का टुकड़ा है। अपने जीवन के अनेक अनुभव को लेकर सामाजिकों के समक्ष अवतीर्ण होने वाली 'विक्रमोर्वशीयम्' की नायिका उर्वशी के समान होते हुए भी वह नायिका उर्वशी की अपेक्षा कम विलासिनी, किन्तु बुद्धिमत्ता, प्रत्युत्पन्नमतित्व और शालीनता में उससे बढ़कर है। वह संस्थानक जैसे राजा के साले के आमन्त्रण को ठुकराकर अपने विशुद्ध एवं गम्भीर प्रेम का ही परिचय नहीं देती है बल्कि चारुदत्त जैसे दरिद्र व्यक्ति से प्रेम करके अपने आपको रूपजीवा होते हुए भी गुणजीवा साबित करती है।

महत्त्वपूर्ण पात्र शकार कायर, विलासी तथा क्रूर है। उसमें विद्वत्ता व वीरता प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। उसकी बेवकूफी से भरी बातचीत, चाल-ढाल, अभिनय हास्य की सृष्टि करता है। चारुदत्त का सर्वकालमित्र विदूषक मैत्रेय का कथन बुद्धिमत्तापूर्ण हास्य का सृजन करती है। ब्राह्मणपुत्र शर्विलक प्रेम के कारण चोरी तक करता है। पालक

1. Ibid., p. 135.

विवेकहीन, विलासी एवं अदूरदर्शी शासक है। बौद्धभिक्षु बना हुआ मालिश करने वाला संवाहक, जुआरियों का सरदार सभिक तथा माथुर, संवाहक की रक्षा करने वाला दर्दुरक, अधिकरणिक, दोनों रक्षक चन्दनक तथा वीरक प्रभावोत्पादक हैं। चारुदत्त की पत्नी धूता भारतीय पतिव्रता नारी का ज्वलन्त आदर्श है। मदनिका दासी होते हुए भी वसन्तसेना की अन्तरङ्ग सहेली के रूप में है। आर्यक का चरित्र सूक्ष्म होते हुए भी प्रभावशाली है। शकार, शर्विलक, संवाहकादि जैसे चरित्रों का निर्माण करना आसान नहीं है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि गणिका जिसका स्थान वेश्यालय है, वह भी प्रेम करने के योग्य है। गणिका होते हुए भी वह मुख्य सामाजिक धारा में जुड़कर कुलवधू पद पर अधिष्ठित होने के लिए सतत प्रयत्नशील है तथा ब्राह्मण समाज में उसे स्थान भी प्राप्त होता है। वेश्यालय के परिवेश से मुक्त होकर सभ्य समाज में कुलवधू या गृहिणी के पद पर सुशोभित होने की उसकी तीव्र इच्छा उसके मानसिक अन्तर्द्वन्द्व को रेखाङ्कित करता है। उनका यह अन्तर्द्वन्द्व वास्तव में आधुनिकता का अन्तर्द्वन्द्व भी है। वेश्यालय के पंकिल जीवन में उत्पन्न होने पर भी उसका चरित्र आरम्भ से अन्त तक प्रेम, पवित्रता और सौन्दर्य की कोमल चेतना का उज्ज्वल प्रतीक है। उसका प्रेम और व्यवहार कुलनारी की तरह दिखाई पड़ता है। अनन्य प्रेम, उदात्त चरित्र, उदार हृदय तथा अपूर्व त्याग आदि गुणों के द्वारा गणिका होने की कालिमा को प्रक्षालित कर वह एक साध्वी नारी अर्थात् कुलवधू के पद को अलङ्कृत करती है। इस दृष्टि से वह विश्वनारी का प्रतीक है।

एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि 'मृच्छकटिक' नाम में ही सामाजिक यथार्थता का मर्म अन्तर्भूत है। वस्तुतः यह अभिधान असंतोष का प्रतीक है। अपनी परिस्थिति से असन्तोष करना तथा दूसरों की उन्नत अवस्था से ईर्ष्या करना मानसिक दोष है जिसके कारण मनुष्य को आपत्ति-विपत्ति का सामना करना पड़ता है। अतः इसके नाम के द्वारा नाटककार जीवन के सत्य को उद्घाटित कर सामाजिकों को शिक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही नाटक में वर्णित निर्धनता विशेषकर अमीरी के बाद आनेवाली गरीबी का मर्मान्तक विवेचन जीवन के सत्य को उद्घाटित करता है। यहाँ दुर्बल राजतन्त्र के दुष्परिणामों की ओर भी संकेत किया गया है। इस प्रकार यह सामाजिक नाटक संस्कृत नाट्यसाहित्य का अनुपम ग्रन्थरत्न है। यह सच है कि इसमें कालिदास की सी चारुता और भावव्यञ्जकता, भवभूति की सी उदात्तता एवं भावप्रवणता प्राप्त नहीं होती है, फिर भी इसमें ऐसी अनूठी मनोरमता एवं सामाजिक यथार्थता के दर्शन होते हैं, जो अन्यत्र अत्यन्त दुर्लभ है। 'दी डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' (हिन्दुस्तान की कहानी) नामक अपने सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ में पं. जवाहरलाल नेहरु ने 'मृच्छकटिक' के विषय में लिखा है कि यह एक कोमल और एक सीमा तक कृत्रिम नाटक है, फिर भी इसमें कुछ ऐसी वास्तविकता निहित है, जो हमें प्रभावित करती है और इसमें हमें उस युग (जमाने) के आचार (तहजीब) और विचारों की झाँकी मिलती है।[1] पं. नेहरु ने

1924 ई. में न्यूयार्क के मंच पर प्रदर्शित शूद्रककृत 'मृच्छकटिक' के एक अनुवाद को देखकर 'नेशन' पत्र के नाटकीय समालोचक मि. जोसेफ (जोज़ेफ) उड क्रूच (Mr. Joseph Wood Krutch) की समालोचना को प्रस्तुत किया है। क्रूच का कहना था कि "अगर दर्शक को 'विशुद्ध कला रंगमञ्च' का, जिसकी सिद्धान्तवादी लोग चर्चा करते रहते हैं, सच्चा नमूना कहीं देखने को मिल सकता है तो वह यहाँ पर मिलेगा और यहीं पर उसे पूरब के सच्चे ज्ञान पर विचार करने का मौका मिलेगा, जो गूढ़ सिद्धान्तों में नहीं रखा हुआ है, बल्कि एक विशेष कोमलता में है, जो परम्परागत ईसाई-मत की कोमलता से, जिसे इब्रानी मत की कट्टर पवित्रता ने बिगाड़ रखा है, कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है। एक बिल्कुल गढ़ा हुआ नाटक है, लेकिन जो दिल पर असर डालता है, क्योंकि वह वास्तविकता का चित्रण नहीं करता है बल्कि स्वयं (खुद) वास्तविक है। इसको लिखनेवाला जो भी रहा हो और चाहे वह चौथी सदी में हुआ हो, चाहे आठवीं में, एक भला और बुद्धिमान् आदमी था और उसकी बुद्धिमानी या भलमनसाहत उपदेशक के होठों से या तेज चलने वाली कलम से निकलने वाली नहीं, बल्कि दिल से उपजनेवाली है। यौवन और प्रेम की नूतन सुन्दरता के लिए उसकी कोमल सहानुभूति ने उसके शान्त स्वभाव को अपना पुट दिया है और वह इतना प्रौढ़ हो चुका है कि यह समझे कि एक हलकी-फुलकी और गढंत घटना चक्रों वाली कहानी भी कोमल मानवता और निश्चित भलाई का वाहन बन सकती है। इस तरह का नायक केवल (सिर्फ) ऐसी सभ्यता पैदा कर सकता है, जिसमें दृढ़ता व मजबूती (पायदारी) आ गई हो, जब किसी सभ्यता ने अपने सभी मामलों पर विचार कर लिया हो, तभी वह ऐसे शान्त और सरल नतीजे पर पहुँच सकती है। 'मैकबेथ' और 'ओथेले' चाहे जितने बड़े और हिला देनेवाले चरित्र हों, बर्बर नायक हैं, क्योंकि शेक्सपियर का भावुक आवेग एक ऐसा आवेग है, जिसे एक नई जगी हुई चेतना और बर्बर युग की बहुत सी नैतिक ध ारणाओं के संघर्ष ने पैदा किया है। हमारे जमाने का यथार्थवादी नाटक भी इसी तरह के उलझनों का नतीजा है लेकिन जब मसले स्थिर हो जाते हैं, जब दिमाग से किये गये फैसलों के माध्यम (जरिये) से आवेग शान्त हो जाते हैं, तब रूपमात्र रह जाता है। यूनान और रोम को छोड़कर, यूरोप में किसी पिछले जमाने में, हमें इससे ज्यादा सभ्य कृति नहीं मिल सकती है।"[2] क्रुच की समालोचना का सार यह है कि वह शूद्रक एक परम विद्वान् व्यक्ति था जिसने जनता के हृदय का सूक्ष्म गम्भीर अध्ययन किया था। इस

1. हिन्दुस्तान की कहानी, पृ. 212.
(Shudraka's Mrcchakatika or the clay cart, a tender, rather artificial play, and yet with a reality... civilization of the day. - The Discov ery of India, p. 165.)
2. हिन्दुस्तान की कहानी, पृ. 217-18
(An English translation of Shudraka's 'Mricchakatika' was staged.. ... completely civilized. - The discovery of India, pp. 169-170)

प्रकार का रूपक एक बहुत ही उच्च राजनीतिक व सामाजिक सभ्यता में निर्मित हुआ होगा जो स्वयं में वास्तविक है और जिसके समक्ष अंग्रेजी के अमर नाटककार शेक्सपियर के 'मैकबेथ' और 'ओथलो' जैसे ग्रन्थ भी निम्न ही प्रतीत होते हैं। मैक्डॉनल का कथन भी इसी बात का समर्थन करता है कि 'मृच्छकटिक' में शक्ति, प्रभाव, जीवन, क्रिया के साथ-साथ चरित्र-चित्रण जैसे नाटकीय गुणों को एक साथ अन्वित करने में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है। इस दृष्टि से उनकी नाटकीय प्रतिभा शेक्सपियर से अधिक तीक्ष्ण है।[1]

किसी भी देश या समाज की वास्तविक दशा का मूल्याङ्कन उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों से प्रतिबिम्बित होता है। 'मृच्छकटिक' के कथानक में भी तत्कालीन समाज की उक्त दशाओं का निरूपण हुआ है जिससे उस समय के समाज की यथार्थता का मनोरम चित्र उपस्थित होता है। उज्जयिनी के तत्कालीन समाज की विभिन्न दशाओं का वर्णन क्रमशः इस प्रकार है -

(क) राजनीतिक दशा

'मृच्छकटिक' के कथानक का सम्बन्ध उज्जयिनी से है। उस समय उज्जयिनी की राजनीतिक दशा समुन्नत नहीं थी, बल्कि शोचनीय थी। दुर्बल व निश्शक्त शासक के होने से राजशक्ति क्षीण हो चुकी थी। राजा प्रायः विलासप्रिय थे। उनकी विलासिता एवं अदूरदर्शिता के कारण सर्वत्र अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। विलासमयी भावनाओं के कारण उनका चारित्रिक अधःपतन हो चुका था। यही कारण था कि राजमहलों में राजमहिषियों के अतिरिक्त निम्न जाति की स्त्रियाँ रखेलों के रूप में स्थान पाने लगी थीं। राजा पालक के यहाँ इसी प्रकार की अनेक रखेलें थीं जिनमें एक शकार की बहन थी। 'मृच्छकटिक' में शकार के लिए 'काणेलीमातः' अर्थात् छिनार का बच्चा; 'काणेलीपुत्र' अर्थात् व्यभिचारिणी का पुत्र आदि प्रयोग हुए हैं।[2] राजाओं की विलासिता के कारण राज्य की शासन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चली थी।

राजा निरंकुश था। यही कारण था कि न्यायव्यवस्था प्रायः शिथिलप्राय थी। न्यायालय में न्याय सर्वसुलभ था तथा शीघ्र प्रदान किया जाता था। किन्तु राजा के सम्बन्धी राजशक्ति का आड़ लेकर मनमाना आचरण करते थे। यहाँ तक कि वे न्यायाधीशों को भी पदच्युत कराने की धमकी देकर उनसे मनोनुकूल न्याय करवा लेते थे। शकार ने चारुदत्त के विरुद्ध ऐसा ही न्याय कराने का प्रयत्न किया था।[1] यदि

1. The author of the Mrcchakatika or clay cart is pre-eminent among Indian playwrights for the distinctively dramatic qualitis of vigour, life and action, no less then sharpness of characterisation, being thus allied in genius to Shakespeare. - A History of Sanskrit Literature, p. 305.

2. मृच्छकटिक, प्रथम अंक, पृ. 66, 69.10.

न्यायाधीश उचित न्याय करता भी था तो उसके निर्णय की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि राजा अपनी इच्छा से उस निर्णय को अमान्य घोषित कर जैसा चाहते थे, वैसा करा लेते थे।[2]

राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था फैली हुई थी। चोर, लम्पट, जुआरी, विट, गणिका एवं व्यभिचारी जनों का सर्वत्र बड़ा आतंक छाया हुआ था। सन्ध्या के समय किसी सम्भ्रान्त महिला का मार्ग पर निकलना निरापद नहीं था। प्रथम सर्ग में विदूषक कहता है[3] कि इस सन्ध्या समय में यहाँ सड़क पर वेश्याएँ, विट, चेट और राजा के स्नेही जन अर्थात् राजश्याल घूम रहे हैं अतः कहीं मैं मेंढक के लोभी काले सर्प के सामने आये हुए चूहे के समान इस समय जान से मारा जाऊंगा अर्थात् सन्ध्या समय में राजमार्ग पर भटकते हुए ऐसे असामाजिक तत्त्वों से अथवा ऐसे असामाजिक तत्त्वों में परस्पर मारपीट भी हो जाती थी।

राजा के पदाधिकारी, नगर-रक्षक एवं कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन तो करते थे किन्तु अपने कर्त्तव्यपालन में परस्पर ईर्ष्या का भाव रखते थे। यहाँ तक कि रक्षी पुरुष शत्रुता-मित्रता की भावना से अथवा शरणागत को अभयदान देने या उसकी रक्षा करने की दृष्टि से राजा के साथ विश्वासघात भी कर जाते थे। राजसेवक के स्वभाव में भी अन्तर था। राजसेवक वीरक एवं दक्षिणवासी राजसेवक चन्दनक के परस्पर विवाद व कथन से कर्त्तव्यपरायणता, परस्पर ईर्ष्या, शरणागत की रक्षादि के भाव का पता चलता है।[4] यथा - वीरक की यह उक्ति कि राजकार्य के आ पड़ने पर मैं अपने पिता को भी नहीं जानता हूँ।[5] आर्यक की इस उक्ति की दोनों के स्वभाव में विवाह की अग्नि एवं चिता की अग्नि की तरह विषमता है।[6] वीरक का यह कथन कि तुम्हारा गाड़ी-परीक्षण राजा पालक के परीक्षण के समान है - ईर्ष्याभाव को व्यक्त करता है[7] अथवा चन्दनक द्वारा शरणागत को अभय प्रदान करना आदि कथन।

राजा की अनीति के कारण राज्य में विद्रोह हो जाया करता था तथा कुछ घंटों में ही सिंहासनरूढ़ राजा को हटाकर नये राजा आसीन हो सकते थे। राजा के विरुद्ध षडयन्त्र चलता ही रहता था तथा इसमें राजा के द्वारा अपमानित व्यक्ति, असन्तुष्ट व्यक्ति तथा चोर, लम्पट आदि सम्मिलित हो जाया करते थे। राजा को हर समय अपने विरुद्ध षडयन्त्र का भय बना रहता था। फलतः सन्देहास्पद व्यक्ति बिना किसी आरोप

1. शकारः (सक्रोधम्) आः, किं .स्थापयिष्यामि। - मृच्छकटिक, नवम अंक, पृ. 569.
2. वही, पृ. 633-634.
3. अन्यच्चैतस्यां प्रदोषवेलायामिह राजमार्गे गणिका विटाश्चेटा राजवल्लभाश्च पुरुषाः संचरन्ति।... भविष्यामि। - वही, प्रथम अंक, पृ. 41.
4. वही, षष्ठ अंक, पृ. 414-434.
5. वही, 6/15, पृ. 420
6. वही, 6/16, पृ. 421.
7. यत्त्वयावलोकितं...। - वही, षष्ठ अंक, पृ. 422.

के भी बन्दी बना लिये जाते थे। राजा पालक ने इसी तरह के सन्देह में अहीरपुत्र आर्यक को बन्दीगृह में डाल दिया था।

उस समय शासन-सत्ता राजा में ही निहित व केन्द्रित थी। न्याय का अन्तिम निर्णय भी राजा ही करता था। वही एकमात्र न्याय का अधिष्ठाता माना जाता था। निर्णय करना न्यायाधीश का कार्य था, किन्तु अन्तिम निर्णय राजा पर निर्भर करता था।[1] वही सेनाध्यक्ष होता था। राजा की सहायता के लिए मन्त्रीगण हुआ करते थे। भ्रष्ट राजतंत्र में मन्त्रियों की मन्त्रणाएँ भी उचित नहीं होती थीं। गुप्तचरों की व्यवस्था थी जो सूचनाएँ एकत्रित कर राजा तक पहुँचाते थे। कर या शुल्क एकत्र करने के लिए राजपुरुष नियुक्त किये जाते थे।[2] रक्षक या पुलिस दल की व्यवस्था थी जो सतर्क होकर अपने कार्यों का निष्पादन करते थे यद्यपि वे ईर्ष्या, द्वेष, अपने, पराये, अभयदानादि भावना से ग्रसित थे। रात्रीप्रहरी भी अपने कार्यों का सम्पादन करते थे।

'मृच्छकटिक' के कथानक से उस समय की न्याय-व्यवस्था पर विशेष प्रकाश पड़ता है। अभियोग चलाना सरल व आसान था, अतः झूठे मुकदमे भी दर्ज करा दिये जाते थे। यद्यपि न्याय का अन्तिम निर्णायक राजा होता था फिर भी न्यायिक-प्रक्रिया तीव्र व सुव्यवस्थित थी। न्याय के लिए न्यायालय था। अधिकरणिक अर्थात् न्यायाधीश, कायस्थ अर्थात् लेखाकार श्रेष्ठी अर्थात् न्यायाधीश का सहायक, वणिकश्रेष्ठ, साहूकार, अध्यक्ष या असेसर एवं शोधनक अर्थात् व्यवस्थापक प्रमुख न्यायाधिकारी व कर्मचारी हुआ करते थे।

न्यायालय की स्वच्छता, आसनादि की व्यवस्था, न्यायाधीशों को न्यायालय में आने का निवेदन, न्यायालय आते हुए न्यायाधीशों को मार्गनिर्देशपूर्वक आसन तक पहुँचाना, न्यायाधीश के निर्देश पर व्यवहारियों को बुलाना आदि का दायित्व जिस कर्मचारी के ऊपर था, वह शोधनक कहलाता था।

श्रेष्ठी व कायस्थ न्यायालय के अधिकारी थे। अभियोग तथा मुकदमा दर्ज करना, वादी-प्रतिवादी से जिरह कर पेश करने का कार्य श्रेष्ठी व कायस्थ का था। किन्तु कायस्थ मुख्य रूप से न्यायाधीश के निर्देश पर अभियोग व मुकदमा लिखने का कार्य करता था। यहाँ धनदत्त नामक कायस्थ की चर्चा है।

न्यायालय में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी न्यायाधीश होता था। वादी-प्रतिवादी की बातों को सुनकर सही निर्णय देना उनका दायित्व था। एक आदर्श न्यायाधीश का स्वरूप बतलाते हुए यहाँ कहा गया है कि 'शास्त्रों को जाननेवाला, मनुष्यों के कपट को पकड़ने में चतुर, कुशल वक्ता, क्रोध न करने वाला, मित्र, शत्रु एवं अपने लोगों में समान भाव रखनेवाला, वादी-प्रतिवादी के व्यवहार को देखकर ही उत्तर देने वाला, दुर्बलों का रक्षक, धूर्त्तों को दण्ड देनेवाला, धार्मिक, निर्लोभी, उपाय रहने पर पूरी तरह

1. अधिकरणिकः - आर्यचारुदत्त! निर्णये वयं प्रमाणम्, शेषे तु राजा - वही, नवम अंक, पृ. 633.
2. वही, 9/14, 9/40, 7/1, 9/9.

सही बात को खोज निकालने में दत्तचित्त एवं राजा के कोप को नष्ट करने वाला होना चाहिए।[1] न्यायालय में मानव चरित्र ही निर्णय का कारण माना जाता है, वंशादि नहीं क्योंकि न्यायाधीशों की दृष्टि में सुन्दर उपजाऊ खेत में कांटेदार वृक्ष बहुत अधिक बढ़ते हैं।[2] किन्तु भ्रष्ट राजतन्त्र के कारण उस समय न्याय-कार्य अत्यन्त दुष्कर था। राजपरिवार से सम्बन्धित लोगों, कुलीन वर्ग के लोगों में न्यायधीशों के न्याय का विशेष महत्त्व नहीं था क्योंकि ऐसे लोग राजभयादि दिखाकर न्यायाधीशों को झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाध्य कर देते थे, उनके निर्णय को प्रभावित करते थे, उसे बदलवा देते थे अथवा गलत निर्णय देने के लिए विवश कर देते थे। यदि न्यायाधीश मनु आदि शास्त्रकारों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार न्याय देने का प्रयत्न करता भी था तो अन्तिम निर्णायक राजा उसके न्याय-निर्णय को बदल देता था।[3] कभी-कभी वादी-प्रतिवादी झूठा मुकदमा दर्ज कराकर अथवा झूठा गवाह पेशकर न्यायाधीश को गलत निर्णय देने के लिए विवश कर देते थे। अतः अधिकांश मामले में न्यायधीशों को अपयश ही प्राप्त होता था। बहुत कम मामले में ही वे स्वतन्त्र व सत्य निर्णय कर यश पाते थे अतः उनके लिए यश आसान नहीं था।[4] न्यायालय भ्रष्टाचार का केन्द्र था। राजभयादि विविध कारणों से न्यायाधीश की भ्रष्टता स्पष्ट ही है। वे राजनिर्णय के विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ थे तभी तो चारुदत्त कहता है कि "कौआ सफेद है - इस प्रकार का भी विश्वास कर लेनेवाले, राजा के शासन को दूषित करने वाले ऐसे न्यायाधीशों के द्वारा हजारों निरपराध लोग मारे गये हैं और अब भी मारे जाते हैं।"[5] न्यायालय में स्थित अधिकारीतन्त्र व उपस्थित वादी-प्रतिवादी आदि की भयावहता का प्रमाण न्यायालय में प्रवेश करते हुए चारुदत्त के इस कथन से होता है - "सोच विचार में लगे एवं डूबे हुए मन्त्री जिसमें जल है, जो लहर तथा शंख जैसे दूतों से भरा है, जहाँ चारों ओर रहने वाले गुप्तचर ही सूईंस और मगर हैं, जहाँ हाथी-घोड़ेरूपी भयंकर जीव मौजूद हैं, जो बहुत तरह से बोलने वाले वादी-प्रतिवादी रूपी कङ्कपक्षियों से भरा हुआ है, कायस्थरूपी साँपों का घर, राजनीति से टूटा हुआ किनारा जिसका ऐसा राजकरण (कचहरी) घातक लोगों के कारण हिंसक प्राणी वाले समुद्र के समान लग रहा है।"[6]

न्यायालय में दो तरह के व्यवहारों का चलन था। एक वाक्य के अनुसार जो

---

1. वही, पृ. 9/5.
2. वही, 9/7.
3. अधिकरणिकः - आर्यचारुदत्त निर्णये वयं प्रमाणम्; शेषे तु राजा। तथापि शोधनक! विज्ञाप्यतां राजा पालकः - अयं हि पातकी ... विभवैरक्षतैः सह। - वही, 9/39; गतोऽस्मि तत्र। राजा पालक भणति - ... सनिकारदण्डेन शास्यते। -
वही, पृ. 634.
4. वही, 9/3, 9/4.
5. वही, 9/41.
6. वही, 9/14.

वादी-प्रतिवादी के कथन या युक्तियों पर आश्रित होता था और दूसरा अर्थ के अनुसार अर्थात् सही तथ्य पर आधारित जिस पर न्यायाधीश अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय देता था।[1] साक्ष्य का पहचान करने की व्यवस्था थी। न्याय-निर्णय देते समय न्यायाधीशों के द्वारा 'मनुस्मृति' जैसे स्मृतिग्रन्थों का आश्रय लिया जाता था। दोष सिद्ध होने पर भी स्मृतिग्रन्थों के नियमों के अनुरूप ब्राह्मणों के लिए प्राणदण्ड का निषेध किया जाता था तथापि राजनिर्णय में एकरूपता के कारण ब्राह्मणों के लिए भी प्राणदण्ड की व्यवस्था थी।[2] शरणागत को अभयदान दिये जाने का प्रचलन था। यहाँ तक कि शरणागत में आये मृत्युदण्ड के सजायाफ्ता दोषियों को अभियोक्ता की इच्छा पर क्षमादान की व्यवस्था थी। तभी तो शरणागत में आये मृत्युदण्ड की सजा पाये हुए अभियुक्त शकार को चारुदत्त द्वारा क्षमा प्रदान कर दिया गया।[3] कुछ विशेष प्रकार के अथवा कुछ विशेष अवसर पर प्राणदण्ड पाने वाले अपराधियों या वध्य-जनों को मुक्त करा लिया जाता था अथवा मुक्त भी कर दिया जाता था जैसे - धन देकर वध्य-जन को छुड़ा लेना, राजा को पुत्र पैदा होने पर छोड़ना, हाथी के बन्धन से मुक्त होने पर घबड़ाहट के कारण छूट जाना, राजा के परिवर्तित होने पर छूट जाना आदि।[4] फिर भी दण्डविधान कठोर था। सत्य उजागर करने के लिए कोड़े लगाने जैसे शारीरिक दण्ड दिये जाते थे। मुकदमे के निर्णय में विष, जल, तुला तथा अग्निपरीक्षा का आश्रय लिया जाता था।[5] मृत्युदण्ड का प्रचलन था। इसके कई प्रकार थे, जैसे - तलवार से शिर का छेदन करना (काट डालना), कुल्हाड़ी की धारों से काटा जाना, शूली या फाँसी पर चढ़ाना, आरा से चीरना, कुत्ते से नुचवाना, रस्सी से बाँधकर खिंचवाना आदि।[6] शीर्षच्छेदन अथवा शूलारोपण का कार्य चाण्डालों का था। फाँसी देने से पूर्व वध्य पुरुष को कनेर की माला पहनाकर, श्मशान पुष्प से वेष्टितकर, रक्तचन्दन से लिप्तकर, रक्तचन्दन से हस्तचिह्न अंकितकर, चावल एवं तिलादि के चूर्ण से व्याप्तकर बलिपशु की तरह सजाया जाता था तथा आदेशानुसार श्मशानादि स्थलों पर बलि दी जाती थी या शूली पर चढ़ाया जाता था।[1] अपमानसहित

---

1. अधिकरणिकः - इह हि द्विविधो व्यवहारः। श्रेष्ठिकायस्थौ-केरिसो? (कीदृशः)। अधिकरणिकः - वाक्यानुसारेण अर्थानुसारेण च।... चाधिकरणिकबुद्धिनिष्पाद्यः। -वही, नवम अंक, पृ. 576-577.
2. वही, 9/39; शोधनक-यदार्य आज्ञापयति, आर्याः।... राजा पालको भणति।... शास्यते। - वही, पृ. 634.
3. चारुदत्तः - नहि नहि मुच्यताम्। शर्विलकः-किमर्थम्?
चारुदत्तः - शत्रुः कृतापराधः... कर्त्तव्यः।।
... चारुदत्तः - तन्मुच्यताम्। - वही, दशम अंक, पृ. 728-729, 10/55.
4. कदापि कोऽपि साधुरर्थं दत्त्वा वध्यं मोचयति...
...ते सर्ववध्यानां मोक्षो भवति। - वही, दशम अंक, पृ. 692.
5. विषसलिलतुलाग्निप्रार्थिते... पुत्रपौत्रैः समेतः।। - वही, पृ. 9/43.
6. तत्किं न कलय काणं... कुशलौ स्वः। - वही, 10/1.
आकर्षन्तु सुबद्ध्वैनं... क्रंकचेन वा। - वही, 10/54.
एवं तर्हि श्वभिः खाद्यताम्। - वही, दशम अंक, पृ. 728.

दण्ड का विधान था जैसा कि चारुदत्त का अपराध सिद्ध होने पर उसके लिए राजा पालक का आदेश था कि वसन्तसेना के प्राप्त जेवरों को उसके गले में बाँधकर ढिढोरा पीटकर, दक्षिण दिशा के श्मशान में ले जाकर शूली पर चढ़ा दिया जाए तथा ऐसे बुरे काम करने वाले को इसी तरह अपमानसहित दण्ड से शासित किया जाए।[2] इस प्रकार यहाँ उस समय की राजनैतिक दशा, राजव्यवस्था अथवा शासन-व्यवस्था का यथार्थ दर्शन होता है।

(ख) सामाजिक दशा

उस समय उज्जयिनी की सामाजिक स्थिति एक महान् परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। वस्तुतः यह सामाजिक-संक्रमण का काल था। संक्रमणकालीन या परिवर्तनकालीन यह दशा आधुनिकता या प्रगतिशीलता का संस्पर्श करती दिखाई पड़ती है। समाज में वर्णव्यवस्था का अभी भी सम्मान था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चतुर्वर्णों की विद्यमानता थी। ब्राह्मणों का आदर सभी लोग करते थे। वे पूज्य व सम्माननीय थे।[3] अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह ही उनका मुख्य कर्म था। पवित्र अवसरों पर उनका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मानव धर्मशास्त्र के अनुकूल न्याय व्यवस्था में उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त था। वे वधयोग्य नहीं थे। न्यायाधीश हो या गणिका सभी ब्राह्मणों के प्रति आदरभाव रखते थे। फिर भी जाति आधारित व्यवसाय-चयन या व्यवसाय-बंधन की अनिवार्यता खण्डित या शिथिल होने लगी थी। विनयदत्त, सागरदत्त, चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी वाणिज्य-व्यापार में संलग्न थे तथा व्यापारी संघ के प्रधान अर्थात् सार्थवाह बन गये थे।[4] चारुदत्त स्वयं सेठों की चौंक पर निवास करते थे। शर्विलक ब्राह्मण होते हुए भी चोरी जैसा गर्हित कार्य करता था। साथ ही उसमें क्षत्रियोचित क्रान्तिवीरता तत्पश्चात् शान्तिस्थापना जैसी दक्षता के भी दर्शन होते हैं। ब्राह्मण मैत्रेय नायक का सर्वकाल मित्र होते हुए भी हास्यकार व मूर्खत्व का भाव रखने वाला पात्र था। वर्णभेद की खाई गहरी नहीं थी। यही कारण था कि ब्राह्मण और अधम वर्ण के लोग साथ-साथ बावली का जल ग्रहण करते थे। ब्राह्मण लोक कल्याणकारी कार्य में भी संलग्न रहते थे, यथा - उपनगर निर्माण, बौद्ध विहार, बाग, मन्दिर, तालाब, कुआँ, यज्ञस्तम्भ का निर्माणादि।[5]

प्रजा की रक्षा करना, दान करना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विषयों में आसक्त न

1. नयनसलिलसिक्तं... वायसास्तर्कयन्ति।।-वही,10/3 अमी हि दृष्ट्वा.. लभस्वेति वदन्ति पौराः।। -वही, 10/6.
2. यदार्य आज्ञपयति, आर्याः! गतोऽस्मि तत्र। राजा पालको भणति 'येनार्थकल्यवर्तस्य. सनिकारदण्डेन शास्यते। - वही, नवम अंक, पृ. 634.
3. वसन्तसेना-पूजनीयो मे ब्राह्मणजनः। - वही, द्वितीय अंक, पृ. 121.
4. अवन्तिपुर्यां द्विजसार्थवाहो...। - वही, 1/6. स खलु सार्थवाहविनयदत्तस्य नाप्ता... श्रेष्ठिचत्वरे निवसति। - वही, नवम अंक, पृ. 580.
5. येन तावत्पुरस्थापनविहारारामदेवालय...। - वही, पृ. 620

होना, शासन और सैन्य संचालनादि राजकीय व प्रशासनिक कार्य करना क्षत्रियों का कर्त्तव्य था। ग्रन्थारम्भ में 110 वर्ष की आयु प्राप्तकर अग्नि में प्रविष्ट होनेवाले क्षत्रिय श्रेष्ठ क्षितिपालक शूद्रक के व्यक्तित्व विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। शूद्रक अगाध बलवाले, विख्यात कवि, ऋग्वेद, सामवेद, गणित, नृत्यगीतादि चौंसठ कलाओं, नाट्यशास्त्र, हस्तिशिक्षादि में निपुण, अश्वमेध यज्ञ करने वाले, युद्धप्रेमी, प्रमादरहित, वेदविदों में श्रेष्ठ, तपोधनी, हस्तियुद्ध-मल्लयुद्ध में प्रवीण, जनकल्याण की भावनादि गुणों से सुसज्जित शासक थे।[1] राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वे धनबल, बाहुबल व धर्मबल से युक्त हों।[2]

वैश्यवर्ण का कर्म वाणिज्य-व्यापार था। उन्हें वणिक्, श्रेष्ठी और सार्थवाह कहा जाता था। श्रेष्ठियों के अपने मुहल्ले थे जहाँ वे बहुसंख्यक रूप में रहते थे।[3] न्यायालय में वे न्यायाधीश के सहायक असेसर के रूप में कार्य करते थे।[4] राज्य को बिक्री कर प्रदान करने वाला वणिक्वर्ग ही था। कर प्रदान करने के साथ-साथ उनकी रुचि जन कल्याणकारी समाजोपयोगी कर्मों में भी थी। वैश्य कर्म में संलग्न विप्र चारुदत्त के निर्माण-कार्य से स्पष्ट हो जाता है कि वैश्यवर्ग के लोग उपनगर निर्माण, बौद्ध विहार, बाग, मन्दिर, तालाब, कुआँ तथा यज्ञस्तम्भों जैसे निर्माण-कार्य में लिप्त रहने के साथ-साथ दानशीलता जैसे गुणों से भी युक्त थे। व्यापार के लिए समूह में चलने वाले व्यापारियों को सार्थ और उसके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। उसी तरह व्यापारियों के समूह को निगम एवं निगम के प्रधान को श्रेष्ठि कहा जाता था। दोनों तरह के संघ का अस्तित्व यहाँ विद्यमान था।

कायस्थ जाति के विषय में 'याज्ञवल्क्यस्मृति' में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि शोषित प्रजा की, विशेषकर कायस्थों से रक्षा करें - **'पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत् कायस्थैश्च विशेषतः।'** अथवा **'भक्ष्यमाणाः प्रजा रक्ष्या कायस्थैश्च विशेषतः।'**[5] कल्हण ने भी 'राजतरंगिणी' के अष्टम तरंग में 'कायस्थ' को निकृष्टतम प्राणी कहा है तथा उसे विषूचिका, शूलादि रोगों से भी भयानक व प्रजा का नाशक बतलाया है। उनकी दृष्टि में कायस्थ कृतघ्न होते थे तथा जिसका आश्रय पाकर वे उन्नति करते थे, अवसर पाते ही उन्हें नष्ट कर देते थे -

हन्ति सर्वं तु कायस्थः कृतघ्नः प्राप्तसम्भव।

इनका कार्य राजस्व-सम्बन्धी कार्यों का लेखा-जोखा रखना एवं न्यायाधिकरण में

---

1. वही, 1/3, 1/4, 1/5.
2. वही, 10/61.
3. वही, नवम अंक, पृ. 580.
   स खलु श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति। - वही, द्वितीय अंक, पृ. 123.
4. ततः प्रविशति श्रेष्ठिकायस्थादिपरिवृत्तोऽधिकरणिकः। - वही, नवम अंक, पृ. 561.
5. याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक-336, पृ. 166.

अभियोग, न्याय-निर्णयादि लिखना था। वे लेखाकार, पेशकार, करणिक, पुस्तपालादि विविध अभिधानों से अभिहित थे। 'मृच्छकटिक' में भी इसके इसी स्वरूप का दर्शन होता है। कायस्थों के प्रति समाज में अच्छी भावना नहीं थी। यहाँ एक स्थल पर कहा गया है कि जहाँ वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिखारी, धूर्त, गदहा निवास करते हैं, वहाँ दुष्ट भी नहीं रहते, सज्जनों का तो कहना ही क्या?[1] यहाँ अन्यत्र न्यायाधिकरण में लेखाकार का काम करने वाले कायस्थों की समता साँपों से की गई है अर्थात् **'कायस्थसर्पास्पदं'** – कायस्थरूपी सांपों का घर।[2] अहीरों की बस्ती में रहने वाला अहीरपुत्र आर्यक राजत्व को प्राप्त कर लेता है। नाई, वीरक एवं चमार चन्दनक रक्षा-अधिकारी के पद पर विराजित हैं, बाद में चन्दनक को सम्पूर्ण राज्य का पुलिस-अध्यक्ष बना दिया जाता है। दक्षिण प्रदेशवासी चन्दनक विविध भाषाविद् थे। वे अपने को खष, खत्ति, कड, कडट्टोबिल, कर्णाट, कर्णप्रावरण, द्राविड़, चोल, चीन, बर्बर, खेर, खान, मुख, मधुघातादि म्लेच्छ जातियों की अनेक देश की भाषाओं का जानकार बताता है।[3] वह संस्कृत भाषा को भी जानने वाला है तथा संस्कृत बोलता भी है, यथा आर्यक के यह कहने पर कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, चन्दनक संस्कृत में कहता है कि शरण में आये हुए को कोई डर नहीं है – **'(संस्कृतमाश्रित्य) अभयं शरणागतस्य।'**[4] नौकरों का प्रधान मेठ कहलाता था। फाँसी देने का कार्य चाण्डाल करते थे। चाण्डालों का भी अपना स्वामी होता था। सफाई आदि व्यवस्था करने वाले कर्मचारी का भी उल्लेख मिलता है, यथा न्यायालय परिसर की स्वच्छता, व्यवस्था को बनाना तथा वादियों-प्रतिवादियों को बुलाने के लिए शोधनक नामक कर्मचारी की चर्चा हुई है। समाज में शकार (संस्थानक) जैसे व्यभिचारिणी के पुत्र का भी स्थान था जिसे राजनिर्मित पुष्करण्ड बाग के निरीक्षण का दायित्व दिया गया था। यहाँ देह दबाकर या मालिश कर जीविका चलाने वाले गृहस्थपुत्र संवाहक और हाथियों-घोड़ों की देखभाल करने वाले महावत, कसाई, रसोइया, बन्धुल, द्वारपाल, ढोल-पटह बजाने वाले, चरवाहे, शिल्पकार, स्वर्णकार, मणिकार, जूता बनानेवाले, कुम्हार, धोबी, नाई आदि की भी चर्चा हुई है।

समाज में बहुपत्नीत्व प्रथा एवं असवर्ण व अनुलोम विवाह का निषेध नहीं था। तभी तो ब्राह्मण चारुदत्त ने अपनी पत्नी के रहते गणिका वसन्तसेना से और ब्राह्मण शर्विलक ने गणिका वसन्तसेना की दासी मदनिका से विवाह किया था तथा समाज ने उसे स्वीकार भी किया था जो सामाजिक प्रगतिशीलता का द्योतक है। राजपरिवार अथवा

1. गणिका, हस्ती, कायस्थो, भिक्षुः, चाटो, राजभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते। – वही, पञ्चम अंक, पृ. 324.
2. वही, 9/14.
3. वयं दाक्षिणात्या अव्यक्तभाषिणः। खष-खत्ति-कड... यथेष्टं मन्त्रयामः। – वही, षष्ठ अंक, पृ. कर्णाटकलहप्रयोगं करोमि। – वही
4. वही, पृ. 423.

धनाढ्य लोगों द्वारा रखेल रखने की प्रथा भी प्रचलित थी। जैसे कि शकार की बहन राजा पालक की रखेल थी। शकार के लिए प्रयुक्त काणेलीपुत्र या काणेलीमात अर्थात् अविवाहिता स्त्री या रखैल या व्यभिचारिणी या छिनार का पुत्र – इसी बात का सूचक है। परदा प्रथा का विकास नहीं हो पाया था। यही कारण है कि धूता बिना परदे के ही सबके समक्ष आती है। 510 ई. में ऐरण शिलालेख में सती-प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। साहित्यिक ग्रन्थों में तो रामायण-महाभारतकाल में भी सती प्रथा के पर्याप्त उदाहरण मिल जाते हैं। प्राग्गुप्तकाल में किसी रानी के सती होने का उल्लेख तो नहीं मिलता है किन्तु 'हर्षचरित' में हर्षवर्धन की माता के द्वारा पति की मृत्यु की सम्भावना मात्र पर ही सती होने की चर्चा मिलती है। ठीक इसी तरह यहाँ चारुदत्त को मृत्यु की सजा सुनाये जाने तथा शूली पर चढ़ाने का उपक्रम होते ही उनकी पत्नी धूता सती होने के लिए प्रयत्न करती है।[1] स्पष्ट है कि समाज में सतीप्रथा का प्रचलन था तथा स्त्रियाँ पतिमृत्यु की सम्भावना मात्र होने से ही सती हो जाती थीं।

समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। कुलवधू के रूप में चारुदत्त की विवाहिता धूता का चरित्र आदर्शमयी पतिपरायणा पत्नी का है। उसके लिए पति ही सर्वोत्तम आभरण व सर्वस्व है, पति की प्रतिष्ठा ही उसकी प्रतिष्ठा है। सुख-दुःख दोनों ही स्थितियों में पति का अनुगमन करने वाली वह त्याग व सौहार्द की प्रतिमूर्ति है। समाज में गणिका व वेश्या के पृथक्-पृथक् वर्ग थे। वेश्याएँ रूप-सौन्दर्य-यौवन के मुक्तदान से अपनी आजीविका चलाती थी तो गणिका अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर। वेश्याओं की अपेक्षा गणिकाओं का स्थान सम्माननीय था। गणिकाएँ नागरिक जीवन का सामान्य अंग थीं। उनको न तो भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखा जाता था और न ही उपेक्षा की दृष्टि से। नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, चित्रकला आदि विविध कलाओं में वे निपुण होती थीं। वे अभिसार कर्म में भी संलग्न रहती थीं। अष्टप्रकोष्ठयुक्त कुबेरभवनपरिच्छेद की तरह दिखाई पड़नेवाले उनके भवन उनकी सम्पन्नता का परिचायक है।[2] यहाँ वेशंवास का सुन्दर चित्रण हुआ है। सार्वजनिक जीवन में कलाओं का महत्त्व होने से गणिकाओं को भी विशेष प्रतिष्ठा व अधिकार प्राप्त था। वाहनों की जाँच से वे मुक्त थीं व किसी गृहस्थ के घर में निस्संकोच आवागमन की भी उन्हें छूट थी। फिर भी, गणिकाओं को मित्र बनाना सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था एवं कुलवधू की तरह उन्हें सामाजिक स्वीकार्यता व सम्मान प्राप्त नहीं था। यही कारण है कि गणिकाएँ कुलवधू बनने के लिए लालायित रहती थीं, फलतः वे अपना कार्य छोड़कर विवाह भी कर लेती थीं तथा समाज उसे स्वीकृति भी प्रदान कर देते थे। वसन्तसेना और मदनिका क्रमशः चारुदत्त और शर्विलक से विवाहकर कुलवधू बनी थीं।[1] स्त्रियाँ सुशिक्षिता होती

1. वही, दशम अंक, पृ. 731-738.
2. एवं वसन्तसेनायाः बहुवृत्तान्तमष्टप्रकोष्टं... किं तावद् गणिकागृहम् अथवा कुबेरभवनपरिच्छेद इति। - वही, चतुर्थ अंक, पृ. 306.

थीं। प्राय: स्त्रियाँ प्राकृत बोलती थीं, किन्तु शिक्षित स्त्रियाँ संस्कृत भी बोलती थीं। स्वयं गणिका वसन्तसेना ने संस्कृत में वर्षा-वर्णन किया है। ऋषि-आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश या निवास निषिद्ध नहीं था। बौद्ध विहारों में भिक्षुणियाँ भी निवास करती थीं।

समृद्ध परिवार के बच्चे सोने की गाड़ियों से खेला करते थे जबकि गरीब बच्चे मिट्टी की गाड़ियों से खेलते थे। स्त्रियाँ नुपूर, वलय, मेखला, रत्नमाला, रत्नावली, कंगन, अंगूठी, करधनी आदि आभूषणों को पहना करती थीं। वे रक्तकमल की कलियों से केशगुम्फन करती थीं, सुगन्धित पुष्पमालाओं से केशों को अलंकृत करती थीं, जूड़ा बाँधती थीं, दुपट्टा धारण करती थीं। जूते पहनती थीं। पुरुष भी चमेली के फूलों से सुवासित उत्तरीय धारण करता था। सफाई व पवित्रता का ध्यान दिया जाता था। घर के बाहर से घर आने पर घर के सदस्य पैर धोकर बिछावन पर चढ़ते थे। शपथ खाकर लोग अपने को निर्दुष्ट सिद्ध करते थे।

कलाएँ उन्नत अवस्था में थीं। नाट्य-कला, संगीतकला, चित्रकला, मूर्त्तिकला, संवाहनकला, चौर्यकला का पर्याप्त विवेचन मिलता है। 'मृच्छकटिक' जैसे नाटकों के मञ्चन के लिए अभिनय योग्य रंगशालाएँ रही होंगी। संगीत गोष्ठियों का भी आयोजन होता था। वाद्ययन्त्रों में वीणा, बाँसुरी, मृदङ्ग, दर्दुर, पणव, डिण्डिम, नगाड़ा आदि की चर्चा मिलती है। नृत्यगान का प्रचलन था तथा नृत्यगान की शिक्षा देने वाले नाट्याचार्य होते थे। गायन आचार्य तुम्बरु और नारद की समता करनेवाले आचार्यों की विद्यमानता रही होगी।[2] चित्रकला का पर्याप्त प्रचार था। वसन्तसेना चित्रकला में दक्ष थी तथा उनके द्वारा किया गया वर्षावर्णन भी आकर्षक है। काष्ठमयी प्रतिमा और शैल प्रतिमा का उल्लेख, देवमन्दिर की चर्चा, आकर्षक उद्यानों के निर्माण-कार्य, बौद्ध विहार के निर्माण, अट्टालिकाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि मूर्त्तिकला, वास्तुकला तथा अन्य निर्माणकार्य में वे कुशल थे। संवाहन कला का भी प्रसार था। चौर्य कर्म भी एक कला था और इस चौर्यकला की विधिवत् शिक्षा दी जाती थी। चोरों के लिए स्कन्दपुत्र का प्रयोग एवं चौर्यकला के आचार्य के रूप में कुमार कार्त्तिकेय, कनकशक्ति, ब्रह्मण्यदेव, देवव्रत, भास्करनन्दी, योगाचार्य नामक आचार्यों का उल्लेख मिलता है।[3] चोर चोरी करने से पूर्व सेंध लगाने के लिए उपयुक्त स्थान खोजकर कलापूर्ण सेंध लगाता था।[4] यहाँ सेंध लगाने के लिए चार उपायों एवं सात सेंध-प्रकारों की चर्चा है। चोरी करने वाले के लिए योगाचार्य द्वारा 'योगरोचना' नामक एक विशेष मलहम बनाया गया था जिसका लेपन करने पर न तो रक्षक देख पाते थे और न ही शस्त्रप्रहारजनित पीड़ा उत्पन्न होती थी।[1]

---

1. आर्ये वसन्तसेने! परितुष्टो राजा भवतीं वधूशब्देनानुगृह्णाति। - वही, दशम अंक, पृ. 739. सुदृष्टः क्रियतामेष... वधूशब्दावगुण्ठनम्। - वही, 4/24.
2. ...को मे गाने तुम्बुरुनारदोर्वा। - वही, पञ्चम अंक, पृ. 329
3. नमो वरदाय कुमारकार्तिकेयाय... प्रथमः शिष्यः। - वही, तृतीय अंक, पृ. 202.
4. देशः को...। - वही, 3/12(भित्तिं परामृश्य) नित्यादित्यदर्शनोदकसेचनेन... इष्टिकाकर्षणम्। वही, पृ. 199

सेंध लगाने के लिए मापने का धागा अर्थात् प्रमाणसूत्र का प्रयोग किया जाता था। प्रमाणसूत्र के अभाव में योगाचार्य का प्रथम शिष्य ब्राह्मण शर्विलक यज्ञोपवीत का प्रयोग सेंध मापने के लिए करता है। साथ ही इस प्रसंग में यज्ञोपवीत के महत्त्व-निरूपण के द्वारा उसने प्रमाणसूत्र के महत्त्व का प्रतिपादन किया है, जिसका कार्य सेंध मापना, जेवर के जोड़ों को खोलना, किल्ली से कसकर बन्द की गई किवाड़ को खोलना, कीड़े तथा साँपों द्वारा काटे या डँसे जाने पर काटे या डँसे गये स्थल को लपेटना जैसा कार्य किया जाता है। सेंध लगाने के बाद स्वयं प्रवेश करने से पहले कृत्रिम या बनावटी मनुष्य के पुतले को प्रवेश कराया जाता था, अनन्तर वह स्वयं प्रवेश करता था। बीज फेंककर जमीन में गड़े हुए धन का पता लगाया जाता था। भद्रपीठ अर्थात् कीड़ा छोड़कर दीपक बुझवा दिया जाता था। चौर्यकला में नैतिकता का भी आश्रय लिया जाता था, जैसे कि जेवरों से लदी हुई स्त्री को नहीं लूटना, ब्राह्मण के धन और यज्ञ से निकालकर रखे हुए सोने की चोरी नहीं करना, सोये हुए या डरे हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना, धाय की गोद में स्थित बच्चे का जेवर के लिए अपहरण नहीं करना - आदि किया जाता था।

समाज में जुए खेलने की भी प्रथा थी। जुआरियों के अपने अड्डे होते थे। जुआरियों का मुखिया सभिक कहलाता था। यहाँ चार प्रकार के जुए के दाँव की चर्चा की गई है, वे हैं - त्रेता, पावर, नर्दित और कट।[2] जुआरियों के अपने नियम थे, अपनी मण्डली थी। जुए के खेल को वैधानिक मान्यता प्राप्त थी। जुए के खेल में हारने वाला या बेईमानी करने वाला यदि देय धन नहीं देता था तो न्यायालय में दावा कर वह ध न वसूला जाता था। धन नहीं दिये जाने पर बल प्रयोग किया जाता था तथा उसे अर्थात् पराजित व्यक्ति को बेचकर धन वसूला जाता था। कई लोग आजीविका न मिलने पर द्युत को ही आजीविका बना लेते थे। संवाहक अपने आपको द्यूतोपजीवी कहता है।

मदिरापान का समाज में प्रचलन था। मदिरालय भी थे। सीधु, सुरा और आसव मदिराप्रकारों की चर्चा है।[3] पुरुष और स्त्रियाँ मदिरा का सेवन करते थे। स्त्रियों में विशेषतः वेशवास की स्त्रियाँ मदिरापान करती थीं। आसवकरक (मदिरा पीने के ग्लास या शकोरों) में मदिरा पान किया जाता था।

समाज में दास-प्रथा का प्रचलन था। 'नारदस्मृति' में वर्णित दासों के पन्द्रह प्रकारों में कुछ इस प्रकार हैं - (i) प्राप्त किया हुआ दास (ii) स्वामी द्वारा प्रदत्त दास (iii) ऋण न चुका पाने के कारण बना दास (iv) दाँव पर हार जाने वाला दास (v) स्वयं दासत्व ग्रहण करने वाला (vi) अपने को एक निर्धारित समय के लिए दास बनाने वाला (vii) दासी के प्रेमपाश में पड़कर बनने वाला (viii) आत्म विक्रयी दास आदि। दासमुक्ति के अनुष्ठान की चर्चा भी 'नारदस्मृति' में हुई है। नारद द्वारा वर्णित कई दास

1. वही, पृ. 199 पद्यव्याकोशं...। - वही, 3/13
2. नेताहृतसर्वस्वः... विनिपातितो यामि।। - वही, 2/9.
3. सीधुसुरासवमत्ता...। - वही, 4/30

प्रकारों का इस समाज में दर्शन होता है। पुरुष दास के साथ-साथ दासियों के अस्तित्व का भी यहाँ प्रमाण मिलता है। अमरकोष में भी 'दासीभम्' (दासियों का समूह) का उल्लेख मिलता है। यहाँ गृहदासियों, सेविकाओं, कुम्भदासी (जल का घड़ा ले जाने वाली दासी) की पर्याप्त चर्चा है। दास लोग अपने स्वामी या मालिक की सम्पत्ति समझे जाते थे। उनके शरीर पर उनके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण था। दासियों की भी यही स्थिति थी। दास-दासियों का क्रय-विक्रय होता था। फिर भी निश्चित धनराशि या ऋण चुका देने पर एवं एक निश्चित अवधि तक सेवा करने पर दासता से मुक्त होकर कोई दास स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकता था। कभी-कभी स्वामी प्रसन्नतावश भी दासों को मुक्त कर देता था अथवा कभी राजा के आदेश से उन्हें मुक्त कर दिया जाता था। दासों का संगठन जिसका प्रधान मेठ होता था, होने से भी दास प्रथा कमजोर हो रही थी। अभयदान के पुण्यदान होने से भी पुण्यसंचय के लिए भी दासस्वतन्त्रता पर ध्यान दिया जाता था। इन बातों से स्पष्ट है कि उस समय दास-दासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था बल्कि मानवीय बर्ताव किया जाता था। फलतः दासप्रथा के कमजोर होने के ही संकेत मिलते हैं।

यहाँ नगरों में जातियों के आधार पर मुहल्ले व बस्तियाँ बने हुए थे, यथा - सेठों के मुहल्ले, अहीरों की बस्ती आदि। नगर के मुख्य द्वार रात में बंद हो जाते थे। पहरेदार रात में पहरा देते थे। यातायात का मुख्य साधन बैलगाड़ी था। यद्यपि लोग हाथी, घोड़े, नौका-जहाज आदि का भी प्रयोग करते थे। यहाँ सोनजूही, शेफालिका, मालती, वेला, चमेली, कुरबक, मोगरा, साधारण व लाल कमल, चम्पा, कदम्ब, अशोकादि के पुष्पबागानों; वैदुर्यमणि, स्फटिक मणि, मोती, पुष्पराग, इन्द्रनील, कर्केतरक, पद्मराग, मरकत, मूंगा, हाथी-दाँत, शंखादि रत्नों; रत्न, मणि, स्वर्णादि से निर्मित आभूषणों; गीली केसर, कस्तूरी, चन्दन रस, खस, विविध प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों; कपूर (पिपरमेंट) मिला हुआ पानादि का प्रचलन था। गुड़ (गुड़ भात), हींग, तैल, घी, लड्डू, पुरानी कुल्थी, पूआ, दही, अगहनी धान से बने भात (दही-भात), मांस, मूली कटहल, केला, आम, मछली, दूध, काली मिर्च का चूर्ण, जीरा, नगर मोथा, वच की गाँठ, गुड़ मिलाया सोंठ, बघारा और कोयल का मांस, सुगंधित-स्वादिष्ट बहुविध दिव्य व्यंजन, कुम्हड़ी (कुष्माण्डी), गोबर से लिप्त डण्ठलवाली कुम्हड़ी, सूखा हुआ शाक, तला हुआ मांस, चावल अथवा गेहूँ के चूर्णादि से निर्मित भोज्यादि; बकरा-बकरी, बैल, गाय, गदहा, भैंस, सांड, भैंसा, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, मगर, भेंड़, बन्दर, गीदड़, तोता, मैना, मुर्गा-मुर्गी, साँप, बर्रे, मोर, बगुला, कोयल, बटेर, कूतर, हंस, सारस, चकवा-चकवी, मछली, मेंढक, कौआ आदि पशु-पक्षियों एवं गर्मी, वसन्त, हेमन्त, वर्षादि ऋतुओं का उल्लेख हुआ है। ताल वृक्ष, ताड़ से बने पंखे, गोबर से लेपन, गगरी (सुराहियाँ), जूते आदि की भी जानकारी मिलती है। चौथिया बुखार, मोटापा आदि रोगों की चर्चा एवं डायनादि का

भी समाज में प्रचलन था।

संस्कृत के अतिरिक्त यहाँ शौरसेनी, अवन्तिका, प्राच्या, मागधी, शकारी, चाण्डाली, तथा ढाक्की आदि प्राकृतों का प्रयोग किया गया है। यहाँ विभिन्न पात्रों द्वारा बोली गई भाषाओं में प्रादेशिक विभिन्नताएँ हैं जो यथार्थ जीवन पर आधारित प्रतीत होती हैं।

यहाँ निर्धनता या दरिद्रता अथवा निर्धन या दरिद्र व्यक्ति की सामाजिक यथार्थता का भावपूर्ण मार्मिक विवेचन किया गया है, विशेषकर अमीरी के बाद आने वाली दीनता या गरीबी का। यहाँ निर्धनता को छठा महापाप कहा गया है।[1] यहाँ निरूपित गरीबी के सच का स्वरूप सार्वदेशिक, सार्वकालिक व सार्वभौमिक है। इसी तरह कई स्थलों पर नैतिकता, सच्चरित्रता, मानवीयता, सदाचार आदि पर भी बल दिया गया है। लोग लोक निन्दा से डरते थे।[2] यश-अपयश, पाप-पुण्य, सत्य-असत्य पर विचार किया जाता था। शपथ खाने की भी प्रथा थी। पुस्तक पढ़ने में भी लोगों की अभिरुचि थी। पुत्रहीनता, मित्रहीनता, मूर्खत्व की स्थिति आदि पर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है। स्त्री, गाय और ब्राह्मण का विशेष सम्मान था। भाग्य की महिमा का भी स्तवन किया गया है।

(ग) आर्थिक दशा

उस समय उज्जयिनी का समाज आर्थिक रूप से समृद्ध था। व्यापार समुन्नत दशा में था। नावों और जहाजों से समुद्र पार तक व्यापार होता था। चारुदत्त के द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य से स्पष्ट होता है कि लोग पर्याप्त धन विकास के कार्य में दान देते थे। आन्तरिक व्यापार के लिए यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी, हाथी, घोड़े आदि का प्रचलन था। नगर में कई बाग-बगीचे थे। इसी तरह राजा पालक ने एक सर्वश्रेष्ठ बाग पुष्पकरण्ड की सुरक्षा का भार शकार को दिया था। नगर में बड़े-बड़े श्रेष्ठियों, सार्थवाहों व वणिकों का निवास-स्थान था, जो व्यापार आदि में संलग्न रहते थे। शिल्पकार व शिल्पी संघ, वणिक् संघ, श्रेष्ठी संघ सार्थवाह आदि की नगर में विद्यमानता थी। ऋणादि देने की व्यवस्था थी। ऋण लेना-देना, सूद व ब्याज लगाना भी एक व्यवसाय था। नगर में स्थित अष्ट प्रकोष्ठवाले वेशवास के भव्य, ऐश्वर्यपूर्ण, स्वर्गिक सुख एवं कुबेरसदृशसमृद्धि से युक्त विवेचन नगर की आर्थिक सम्पन्नता का परिचायक है। अभिसार कर्म में संलिप्तता, वेश्याओं के वेशभूषा, अलंकरणादि समृद्ध नागरिक जीवन के ही द्योतक हैं। कुछ अमीर लोगों के बच्चे सोने की गाड़ियों से खेलते थे तो निर्धन होते हुए भी धूता बहुमूल्य रत्नमाला से सुशोभित थी। निर्धन चारुदत्त चमेली

---

1. वही, 1/37.
2. न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः।
विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत्।। - वही, 10/27.
एको मां दहति जनापवादवह्नि ... प्रियेति।। - वही, 10/33.

के फूलों से सुवासित उत्तरीय देने में भी संकोच नहीं करता है। संगीत, वादन, नृत्यादि कला के प्रति जनसाधारण की रुचि नगरीय समृद्धि का प्रतीक है। धनी वर्ग के लोग मणिजड़ित पंखों का प्रयोग करते थे। विशाल भवनों के तोरण, स्तम्भ, दरवाजे, झरोखे आदि सुवर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात, हाथी-दाँत, स्फटिक मणि, मरकतमणि से जड़ित, सोने और रत्नों की नक्काशी आदि से युक्त थे। लोग धन से ही नहीं, मन से भी समृद्ध एवं उदार थे। विभिन्न प्रकार के पथकरादि राजकर की व्यवस्था थी। कर वसूलने के लिए राजकर्मचारी होते थे। राज के दूत भी काफी सजग रहते थे। अतः करविषयक व्यतिक्रम दिखाई नहीं पड़ता है। सड़क, नाली, गली, चौराहे, बाग-बगीचे, तालाब नलकूप, कुएँ, चापाकलादि का समुचित प्रबन्ध था। नगर के आसपास के क्षेत्रों में कृषिकर्म भी समुन्नत दशा में थी। विनिमय के लिए सोने की मोहर (मुद्रा), कर्षापण, कौड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था।[1] सिंचाई के लिए कूपघटिकायन्त्र का प्रयोग किया जाता था।[2] कृषिकर्म के लिए लोग वर्षा पर निर्भर थे। यहाँ धानादि फसल के लिए लाभदायक मेघों के चार प्रकारों, यथा - आवर्त, संवर्त, पुष्कर और द्रोण में से द्रोण नामक मेघ की चर्चा विशेष रूप से की गई है।[3] वृष्टि एवं सुन्दर खेती के लिए राजा लोग इन्द्रयज्ञ करते थे। दुर्दिन, अनावृष्टि, अकाल आदि का उल्लेख मिलता है। इस तरह उस समय उज्जयिनी की आर्थिक दशा समुन्नत थी तथा सर्वाङ्गीण विकास को परिलक्षित कर रही थी।

(घ) धार्मिक दशा

उस समय वहाँ की धार्मिक दशा उन्नतावस्था में थी। वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म समाज में सामान्य रूप से स्वीकृत था तथा जनसामान्य में इसका ही प्रचार-प्रसार था। अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। यज्ञशालाएँ बनी हुई थीं। वेदपाठ का प्रचलन था। पूजा-पाठ, बलि, तर्पण आदि का विशेष महत्त्व था अर्थात् देवताओं का पूजन, गृहदेवताओं को बलि-प्रदान, पितृ-तर्पण, मातृदेवियों का पूजन, बलि चढ़ाना जैसे कर्म किये जाते थे। देवमन्दिर का निर्माण और वहाँ देवताओं की प्रतिमाएँ या मूर्त्तियाँ स्थापित की जाती थीं। मूर्त्तियाँ काष्ठ व पत्थरादि की होती थीं। दीपक जलाने की व्यवस्था थी। यज्ञोपवीत संस्कार का प्रचलन था। नागरिक जन व्रत, उपवासादि करते थे। ब्राह्मणभोज एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणादि भी दिया जाता था।[4] सुन्दर पति की प्राप्ति के लिए अभिरूपपति व्रत (उपवास का नाम) की चर्चा है।[5] शिव, गौरी, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, शुम्भ-निशुम्भ को मारने वाली देवी दुर्गा की आराधना व उपासना

1. वही, 8/40.
2. वही, 10/60.
3. वही, 10/26, 10/39
4. आर्य संपन्नं भोजनं... दक्षिणापि ते भविष्यति। - वही, प्रथम अंक, पृ. 24.
5. वही, पृ. 21..

की जाती थी।[1] सह्य नामक पर्वत पर निवास करने वाली भगवती चाण्डाल कुल की प्रधान देवी थी।[2] चौर और चाण्डालों के भी अपने इष्टदेव थे, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा थी। इन्द्रोत्सव, इन्द्र यज्ञ, इन्द्रध्वज की चर्चा मिलती है। कामदेव के मंदिर के स्थान अर्थात् देवायतन उद्यान का उल्लेख मिलता है। 'रामायण', 'महाभारत' और पौराणिक कथाओं का समाज में प्रचलन था। सञ्जीवनी विद्या की भी चर्चा हुई है।[3] शैव और शाक्त धर्म का उत्थान दिखाई पड़ता है। शरणागत का अभयदान सबसे बड़ा धर्म था। तत्कालीन लोगों का शकुनशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र में विश्वास था। शकुन-अपशकुन, दिन की गणना पर आधारित मुहूर्त, शुभ-अशुभ-मुहूर्त, आँख व बाहू या अंग फड़कने, सर्प को देखने, कौवे का चिल्लाना, कौवे का आँख घुमाना, देखना, अन्य पक्षियों का चिल्लानादि के आधार पर शुभ-अशुभ की आशंका - आदि का दर्शन कई विशिष्ट अवसरों पर देखा जाता है। जल में बहाने के लिए ले जाया जाता हुआ इन्द्रध्वज, गोप्रसव, ताराओं का टूटकर गिरना, श्रेष्ठ पुरुष का वध आदि का दर्शन अनुचित माना जाता था। स्वर्ग-नरक, ग्रहणादि की चर्चा मिलती है। यहाँ बृहस्पति और मंगल ग्रह की चर्चा करते हुए इन दोनों ग्रहों को परस्पर विरोधी बताया गया है। वराहमिहिर तथा परवर्ती ज्योतिषीय ग्रन्थों में इन दोनों ग्रहों में मैत्रीभाव की चर्चा है, यद्यपि वराहमिहिर के ग्रंथ में ही पूर्ववर्ती आचार्यों के सन्दर्भ में दोनों ग्रहों के शत्रुताभावपक्ष का विवेचन भी मिलता है।[4]

समाज में बौद्ध धर्म का भी प्रचार-प्रसार था। बौद्ध श्रमणों, भिक्षुओं, संन्यासियों, उपासक-उपसिकाओं की चर्चा हुई है। नगर में बाहर की ओर बौद्ध विहार बने हुए थे। बौद्ध विहारों के कुलपति भी होते थे। कुलपति की नियुक्ति राजादेश पर ही निर्भर थी, जैसा कि संवाहक को राजादेश से ही सभी विहारों का कुलपति बना दिया था।[5] भिक्षुओं के साथ भिक्षुणियाँ भी बौद्ध विहारों में निवास करती थीं। बौद्ध धर्म उस समय एक प्रचलित धर्म था तथा उसमें प्रवेश आसान था। यही कारण था कि समाज के उपेक्षित, अपमानित लोग भी सिर मुण्डन करवा कर, गेरुआ वस्त्र धारण कर बौद्ध संन्यासी बन जाते थे। यही नहीं, अपने कुल को दूषित करने वाले लोगों को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश मिल जाता था। बौद्ध भिक्षुओं और संन्यासियों का चारित्रिक पतन तो नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी समाज में इस धर्म के संन्यासियों व भिक्षुओं को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। संन्यास के आड़ में वे असामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते होंगे। बौद्ध

1. अभयं तव ददातु हरो... यथा देवी। - वही, 6/27.
2. भगवति सह्यवासिनि। प्रसीद प्रसीद।... चाण्डालकुलं भवेत्। - वही, दशम अंक, पृ. 702.
3. कुतो वाष्पाम्बुधाराभिः... समुपागता। - वही, 10/42.
4. अङ्गारकविरुद्धस्य... धूमकेतुरिवोत्थितः। - वही, 9/33.
   जीवेन्दूष्णकराः कुजस्य सुहृदः। - बृहज्जातक, 2/16.
   जीवो जीवबुधौ... केषाञ्चिदेवं मतम्। - वही, 2/15.
5. तत्पृथिव्यां सर्वविहारेषु कुलपतिरयं क्रियताम्। - वही, दशम अंक, पृ. 740.

विहार व मठ असामाजिक व गैर धार्मिक कार्यों का केन्द्र बनता जा रहा था। नगर के मध्य में बौद्ध भिक्षुओं का प्रवेश प्रायः निषिद्ध था। समाज में संन्यासियों व भिक्षुओं का सम्मान नहीं रह गया था। उनका दर्शन भी अपशकुन समझा जाता था। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म की स्थिति लड़खड़ा रही थी तथा वह एक पतनोन्मुख धर्म बन चुका था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परम्परा से हटकर किसी कालविशेष व स्थानविशेष की राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैयक्तिक यथार्थता का जीवन्त, पूर्ण व साकार दर्शन होने से तथा प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति एवं इतिहास का अवबोधन होने से यह प्रकरण ग्रन्थ भारत ही नहीं, विश्व नाट्यसाहित्य का अमूल्य धरोहर है। समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषतः मध्य व निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके पात्र व विषय सार्वदेशिक व सार्वभौमिक हैं। कई दृष्टि से आधुनिकता से सुवासित सामाजिक यथार्थता को व्यक्त करने वाली यह एक अनुपम सामाजिक कृति है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

(अ) मूल सन्दर्भ-ग्रन्थ

1. मृच्छकटिकम्, शूद्रक, समलङ्कर्ता - त्रिपाठी, रमाशंकर, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1969
2. मृच्छकटिकम्, शूद्रक, व्याख्याकार - द्विवेदी, आचार्य रामानन्द, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली-वाराणसी, 1998.
3. दशरूपकम्, धनिककृत अवलोक (व्याख्यासहित), धनञ्जय, सम्पादक-शास्त्री, श्रीनिवास, साहित्य भण्डार, मेरठ, प्रथम संस्करण, 1969.
4. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, व्याख्याकार - उप्रैती, थानेशचन्द्र, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011.

(आ) सहायक सन्दर्भ-ग्रन्थ

(क) हिन्दी भाषा

(i) उपाध्याय, आचार्य बलदेव, संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदा निकेतन, वाराणसी, दशम संस्करण, 2001.

(ii) उपाध्याय, आचार्य बलदेव, संस्कृत सुकवि समीक्षा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 1987.

(iii) गैरोला, वाचस्पति, संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 1978.

(iv) व्यास, डॉ. भोलाशंकर, संस्कृत-कवि-दर्शन, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, चतुर्थ संस्करण, 1983.

(v) नेहरु, जवाहरलाल, हिन्दुस्तान की कहानी, प्रकाशक - जैन, यशपाल, मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1990.

(vi) शर्मा, उमाशंकर 'ऋषि', संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्भा भारती अकादमी, वाराणसी, पुनर्मुद्रित, 2014.

(ख) आंग्लभाषा

(i) Keith, A. Berriedale, The Sanskrit Drama, Oxford University Press, First Publication, 1924.

(ii) Macdonell, A., A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarasidas, Delhi, First Edition, London, 1900.

(iii) Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Penguin Books India Pvt. Ltd., 2004.

****

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

रामायण में वर्णित दैव-खण्डन एवं पुरुषार्थ

डॉ. राजमंगल यादव*

संस्कृत-साहित्य के समस्त-शास्त्रीय ग्रन्थों में प्रायः भाग्य का खण्डन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन शास्त्रकारों तथा कवियों ने किया है। भारतीय चिन्तन परम्परा कर्मप्रधान सिद्धान्त का विवेचन करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में भरत को समझाते हुए मुनि वशिष्ठ का कथन है-

सुनहु भारत भावी प्रवल विलखि कहेउ मुनिनाथ।
हानि-लाभु जीवनु-मरनु-यसु अपजसु बिधिहाथ।।[1]

अपि च - **करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करह सो तस फल चाखा।**
करम जो करइ पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई।।

अर्थात् परमात्मा ने समस्त विश्व को कर्म प्रधान निर्मित किया है। इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, तदनुरूप ही उसे फलप्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार का कथन हमारे वेद, पुराण आदि निश्चितरूपेण करते हैं।

ईशावास्योपनिषद् का कथन है-

कुर्वन्नेवेह कर्मांणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।[3]

अर्थात् इस संसार में शास्त्रविहित शुभ-कर्मों को निरन्तर करते हुए ही मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करे। इससे अतिरिक्त सांसारिक मनुष्यों के लिए और दूसरा कोई मार्ग अथवा उपाय नहीं है। इस प्रकार शुभ कर्म करते रहने से अशुभ कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता है भगवान् श्री कृष्ण ने भी गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है-

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।[4]

---

*असिटेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

1. श्रीरामचरित मानस अयोध्याकाण्ड-दोहा -
1712. वही दोहा-218 की चौपाई
3. ईशोपनिषद्-2
4. श्रीमद्भगवद्गीता-2/47

अर्थात्- हे अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के हेतु मत हो तथा तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसी प्रकार संसार के समस्त मनुष्यों को भी फल की इच्छा रहित होकर कर्म का सम्पादन करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा कृत पूर्वजन्म के कर्मों का फल, प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। उसमें मनुष्य अथवा किसी चेतन अचेतन का दोष नहीं होता है परन्तु उसका पुरुषार्थ ही कारण होता है। आचार्य भर्तृहरि ने कहा है- **रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्।**

श्रीनारायणपण्डित ने इसी बात का प्रतिपादन करते हुये कहा है-

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति।
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः।।[1]

अर्थात् उद्योगशील पुरुषसिंह के पास स्वयं ही लक्ष्मी आती हैं। "धन भाग्य से ही मिलता है-" यह तो कायर पुरुष हीं कहा करते हैं। इसलिए मनुष्य को भाग्य का भरोसा छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करना चाहिए। यदि उद्योग करने पर भी कार्य की सिद्धि न होवे तो इस उद्योग में मेरा क्या दोष है? इसका विचार करना चाहिए, उद्योग का त्याग नहीं करना चाहिए।

मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो! बलवानिति मे मतिः ।।[2]

अर्थात् सूर्य और चन्द्रमा का राहु नामक ग्रह द्वारा पीड़ित होना, हाथी और साँपों का मनुष्यों द्वारा बांध तथा बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर यही निश्चय होता है कि भाग्य बहुत ही बलवान् है ऐसा मेरा मनना है तथापि भर्तृहरि ने पुरुषार्थ का समर्थन और प्रतिपादन करते हुए नीतिशतक में ही कहा है-

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।
नास्त्यत्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणे नावसीदति।।[3]

अर्थात् आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान् शत्रु है। उद्योग के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करने पर मनुष्य दुःखी नहीं होता। इस प्रकार आलस्य मनुष्य का अत्यन्त हानिकारक शत्रु तथा उद्यम सहायक बन्धु है। अतः मनुष्य को सदा आलस्य का परित्यागकर पुरुषार्थ अर्थात् उद्यम करना चाहिए। क्योंकि नारायण पण्डित का कथन है-

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।[4]

अर्थात् कार्य की सिद्धि उद्योग से ही होती है, केवल इच्छामात्र से नहीं।

1. हितोपदेश-मित्रलाभ-31
2. नीतिशतकम् -91
3. नीतिशतकम्-86 चौ.वि.भ. सप्तम सं 2002
4. हितोपदेश-मित्रलाभ-36

क्योंकि सोये हुए भूखे सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चले जाते, अपितु उसको भी शिकार पकड़ने के लिए यत्न करना ही होता है। उद्योग की प्रधानता का निरूपण करते हुए आचार्य चाणक्य ने भी कहा है-

उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम्।
मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम्।।[1]

अर्थात् उद्योग करने वाले के पास दरिद्रता नहीं होती है और सजग रहने वाले को भय नहीं रहता है। उद्योगी पुरुषों की प्रशंसा में यह सूक्ति भी प्रचलित है-

उद्योगिनः करालम्ब करोति कमलालया।
अनुयोगिताः करालम्ब करोति च दरिद्रता।।[2]

अर्थात् उद्योगी पुरुषों के करों का आलम्बन लक्ष्मी जी करती हैं तथा अनुद्योगी (अकर्मण्य) पुरुषों के करों का आलम्बन दरिद्रता (निर्धनता) करती है। इसलिए मनुष्य को आलस्य और अकर्मण्यता का परित्याग कर उद्यम करना चाहिए। क्योंकि उद्यम न करने वाले मनुष्यों की सहायता देवता भी नहीं करते हैं, जो साहसी और पराक्रमी हैं, उन्ही की सहायता देवता करते हैं।

इस संदर्भ में संस्कृत-साहित्य की प्रसिद्ध सूक्ति है-

उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः।
षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्।।[2]

अर्थात् उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि शक्ति और पराक्रम यें षड्-तत्त्व जिस मनुष्य में हुआ करते हैं, देवता उनकी ही सहायता किया करते हैं।

जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के विविध ग्रन्थों में देवनिन्दा तथा पुरुषार्थ का पुरूजोर समर्थन और प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार महाकवि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण-ग्रन्थ में भी दैव-निन्दा तथा पुरुषार्थ का प्रतिपादन हुआ है। कतिपय स्थल जो अत्यन्त विचारणीय-चिन्तनीय तथा मननीय हैं। उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अयोध्या काण्ड के 22वें सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वनवास और भरत को राजगद्दी का वरदान मांगने के उपरान्त सुमित्राकुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से अत्यन्त दुःखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वो रोष से भरे हुए गजराज की भाँति क्रोध से आँखे फाड़-फाड़कर देख रहे थे, तभी अपने मन को वश में रखने वाले भगवान् श्रीराम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से वश में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले-

बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्।
तं नु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि मा चिरम्।।

1. चाणक्यनीतिदर्पण-3/11
2. द्रष्टव्य चाण्क्यनीतिदर्पण पृ. 32, चौ., सु. ,भा. ,प्रका. ,सं. 2015
3. रामायण- अयोध्याकाण्ड-14-15

कृतान्त एवं सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने।
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने।।[3]

अर्थात् हे लक्ष्मण! जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उनका मन मुझे वन भेजने में अत्यन्त दृढ़ हो गया है, उसे विफलमनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्राकुमार! इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिये हुए राज्य के हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। पुनश्च भगवान् श्री राम कहते हैं-

कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने।
यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्।।
यदि चिन्त्यं तु तद् दैवं भूतेष्वपि न हन्यते।
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः।।[1]

अर्थात् हे सुमित्रानन्दन! मेरी समझ में कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो, वही दैव का विधान है। प्राणियों अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है, जो उस दैव के विधान को मिटा सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझमें और कैकेयी में यह भारी उलट-फेर हुआ है कि मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गयी। अयोध्याकाण्ड के 24 वें सर्ग में कोसल्या भी दैव की प्रबलता को निश्चित करते हुए भगवान् श्री राम से कहती हैं-

नूनं तु बलवाँल्लोके कृतान्तः सर्वमादिशन्।
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि।।[2]

अर्थात् श्रीराम! निश्चय ही इस जगत् में दैव सबसे बड़ा बलवान् है। उसकी सबके ऊपर चलती है- वही सबको सुख दुःख से संयुक्त करता है। क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है।

प्रारब्ध अत्यन्त प्रबल होता है। होनी अनहोनी किसी भी रूप में वह मनुष्यों के समक्ष घटित होती है। दैव की प्रबलता का निरूपण करते हुए पुनः भगवान् श्रीराम, लक्ष्मण से कहते हैं-

कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान्।
यस्य नु ग्रहणं किंचित् कर्मणोऽन्यन्न दृश्यते।।
सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ।
यस्य किंचित् तथाभूतं ननु दैवस्य कर्म तत्।।

1. तदेव -16,20
2. तदेव 24/5
3. रामायण- अयोध्याकाण्ड-21-23

ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः।
उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः।।[3]

अर्थात् हे सुमित्रानन्दन! कर्मों के सुख दुःखादिरूप फल-प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म-फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? सुख-दुःख, भय-क्रोध (क्षोभ), लाभ-हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा दान प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम, क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। अपि च-हे लक्ष्मण!

असंकल्पितमेवेह यदकस्मात् प्रवर्तते।
निवर्त्यारब्धमारम्भैर्ननु दैवस्य कर्म तत्।।[1]

अर्थात्, जो बात विना सोचे-विचारे अकस्मात् सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरम्भ किये हुए कार्य को रोककर एक नया ही काण्ड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। इसलिए-

न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविघ्ने माता यवीयस्याभिशङ्कितव्या।
दैवाभिपन्ना न पिता कथंचिज्जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्।।[2]

हे लक्ष्मण! मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी इसी प्रकार पिता जी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो दैव और उसके प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इस प्रकार भगवान् श्रीराम ने विविध उक्तियों एवं प्रमाणों द्वारा भाग्य प्रबलता के लक्ष्मण के समक्ष निश्यच किया इसके पश्चात् अपने बड़े भाई भगवान् श्रीराम के प्रारब्ध की प्रबलता का समर्थन करने वाली उक्तियों का खण्डन करते हुए सुमित्रानन्दन लक्ष्मण ने कहा-

यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम्।
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते।।
विक्लवो वार्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते।
वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपासते।।[3]

अर्थात् हे तात्! माता-पिता के इस विचार को कि- 'आपका राज्याभिषेक न हो जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसके पराक्रम नहीं हैं, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से

1. तदेव-24
2. तदेव- 30
3. रामायण अयोध्याकाण्ड- 23/15-16

देखते हैं देवता हैं, वे शक्तिशाली वीर-पुरुष दैव की उपासना नही करते है। दैव और पुरुषार्थ दोनों में कौन बलशाली तथा श्रेष्ठ है, इस बात को स्पष्ट करते हुए पुनश्च लक्ष्मण कहते हैं-

दैवं पुरुष कारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्
न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति।
द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च
दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति।।[1]

अर्थात् जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ? आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान् है और कौन दुर्बल? इसका स्पष्ट निर्णय हो जायेगा। पुनश्च तीव्रगतिगामी दैव को असमर्थ और पुरुषार्थ को समर्थ घोषित करते हुए लक्ष्मण कहते हैं-

अद्य मे पौरुषहतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः
यैर्दैवादाहतं तेऽद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम्।।
अत्यङ्कुशनिवोद्दामं गजं मदजलोद्धतम्।
प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये।।[2]

अर्थात् जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। जो प्रेमपूर्वक की परवाह नहीं करता और रस्से या साँकल को तोड़ भी देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भाँति दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा, क्योंकि-

मद्बलेन विरुद्धाय न स्याद् दैवबलं तथा।
प्रभविष्यति दुःखाय ग्रथोग्रं पौरुषं मम।।[3]

अर्थात् जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुःख देने में समर्थ होगा वैसा दैवबल उसे सुख नहीं पहुँचा सकेगा। इस प्रकार रामायण में विभिन्न स्थलों पर दैव-खण्डन तथा पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया गया है। दैव, भाग्य, भावी, कर्म तीन प्रकारों-क्रियमाण, सञ्चित प्रारब्ध में प्रारब्ध के ही परिणाम हैं। जो मनुष्य इस संसार में जिस प्रकार का कर्म करता है, उसको उसी के अनुरूप फलप्राप्ति हुआ करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है-

---

1. वही- 23/17-18
2. वही -23/19-20
3. रामायण-अयोध्याकाण्ड 23/24

शुभ अरु अशुभ करत अनुहारी।
ईशु देत फल हृदय विचारी।।[1]

अर्थात्, शुभ और अशुभ अर्थात् कलयाणकारक और अमङ्गलकारक जिन-जिन कर्मों का अनुसरण जीव करता है, परमात्मा सबका फल अपने हृदय में विचार कर उसे प्रदान करता है। शास्त्र की मर्यादा है कि **'शुभाशुभं च यत् कर्म विना भोगान्न तच्क्षयः'** अर्थात् मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्मों के फल का भोग करना ही पड़ता है। विना भोग लिए उसका क्षय नहीं होता है इस बात का प्रमाण रामायण के ही अरण्यकाण्ड में प्राप्त होता है। सीताहरणोपरान्त विलाप करते हुए प्रभु श्रीराम लक्ष्मण जी से कहते हैं-

पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि।
तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि।।[2]

अर्थात् हे सुमित्रानन्दन! निश्चय ही पूर्वजन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पापकर्म किये हैं., उन्हीं में से कुछ कर्मो का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुःख से दूसरे दुःख में पड़ता जा रहा हूँ। अतः निश्चित ही हमारे कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे समक्ष घटित होते हैं इसलिए दैव की प्रबलता असन्दिग्ध है। परन्तु पुरुषार्थ के द्वारा सत्कर्म करके मनुष्य अपने अमङ्गलकारी दैव को मङ्गलरूप में परिणत कर सकता है। ,

इसी पर शास्त्रकारों ने दैव की प्रबलता और पुरुषार्थ की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भाग्याश्रयी न होकर उद्यमाश्रयी होना चाहिए, जिससे उसका इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण निश्चय ही सम्भव हैं।

****

1. रामचरितमानस
2. रामायण-अरण्यकाण्ड- 63/5

UGC - CARE Listed **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019 वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

प्रमाणों में अर्थापत्ति की अवधारणा

डॉ. निशा रानी*

'प्रमाण' शब्द 'प्र' उपसर्ग पूर्वक ज्ञानार्थक 'मा' धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, दर्शन के अन्तर्गत जिसके तीन भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं - (क) यथार्थज्ञान या प्रमा (ख) प्रमाता (ज्ञाता) (ग) प्रमा का साधन। जब 'ल्युट्' प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब अर्थ होगा 'यथार्थज्ञान'। जब यह प्रत्यय 'कर्तृ' अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ होगा 'प्रमाता' और जब इसका प्रयोग करण अर्थ में होता है तब इसका अर्थ होगा 'प्रमा का साधन'। प्रस्तुत स्थल पर 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग 'ज्ञान के साधन' के अर्थ में ही अधिक प्रयोग हुआ है।[1]

केशव मिश्र के अनुसार **'प्रमाकरणं प्रमाणम्'**[2] अर्थात् प्रमा का करण ही प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की संख्या उसके स्वरूप क्षेत्र आदि के संबंध में सभी दार्शनिक सम्प्रदाय एकमत नहीं हैं। चार्वाकदर्शन एकमात्र 'प्रत्यक्ष' प्रमाण को मानते हैं। बौद्ध और वैशेषिक (प्रत्यक्ष और अनुमान) दो, नैयायिक प्रवर भासर्वज्ञ और सांख्य (प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द) तीन, उदयनाचार्यादि तार्किक (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द) चार, प्रभाकर (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति) पाँच, भाट्ट और वेदान्तिगण (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि) छः तथा पौराणिकाचार्य (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिह्य नाम से) आठ प्रमाण मानते हैं।[3]

नैयायिकों ने अर्थापत्ति को पृथक् प्रमाण स्वीकार नहीं किया है, किन्तु मीमांसकों के मत के अनुसार अर्थापत्ति अपने आप में एक प्रमाण है। पूर्व और उत्तर मीमांसा में अर्थापत्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया गया है। 'अर्थापत्ति' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है -

1. अर्थापत्ति से उपपन्न प्रमा।

---

*पूर्व शोधच्छात्रा, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

1. प्रमाण एवं प्रामाण्य विमर्श, पृ. 49
2. तर्कभाषा, पृ. 11-12
3. चार्वाकस्तावदेकं द्वितीयमपि पुनर्बौद्धवैशेषिकौ द्वौ भासर्वज्ञश्च सांख्यास्त्रितयमुदयनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति। प्राहुः प्राभाकराः पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः षटकं पौराणिकस्त्वष्टकमभिदधिरे संभवैतिह्ययोगात्।। मानमेयोदय पृ. 10-11

2. अर्थापत्ति प्रमा का साधन रूप प्रमाण।[1]

'अर्थस्य आपत्तिः इत्यर्थापत्तिः' इस प्रकार का विग्रह करने पर 'अर्थापत्ति' शब्द का अर्थ अर्थापत्ति रूप प्रमाण होगा किन्तु यदि इसका विग्रह **'अर्थस्य आपत्तिः यस्मात् येन वा'** ऐसा किया जाए तो इसका अर्थ प्रमाण साधन रूप होगा। **'अनुपपद्यमानार्थदर्शनात् तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनम् अर्थापत्तिः'**[2] इस परिभाषा का अर्थ है कि सामान्यतः उपपन्न न हो सकने वाला (सिद्ध न हो सकने वाला), विषय को जानकर उसके उपपद की भूत विषय की कल्पना कर लेना ही अर्थापत्ति कहलाता है। उदाहरण के द्वारा यह परिभाषा और स्पष्ट की जा सकती है। हमने देखा या सुना है कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह खूब हृष्ट-पुष्ट है। तब हमारे मन में यह शंका उठती है कि बिना कुछ खाये-पिये तो शरीर का पुष्ट होना संभव नहीं है। इसलिए जब वो दिन में बिना भोजन किये भी पुष्ट है तो अवश्य ही वह रात्रि में अच्छी प्रकार भोजन करता होगा। इस प्रकार सामान्य रूप से उसकी पुष्टता से अनुपपद्यमान होने पर 'रात्रि भोजन' रूप एक अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। इस प्रकार सामान्यरूप से दृश्यमान् अर्थ में जब असंगति दिखाई दे तो उस असंगति को दूर करने के लिए एक अन्य अर्थ का आरोप या आक्षेप कर लेना ही अर्थापत्ति प्रमाण है।[3] इसी प्रमाण से रात्रि भोजन रूपी प्रमा सिद्ध हो जाती है। इसी को शास्त्रीयभाषा में **'अन्यथानुपपत्तिप्रसूतार्थापत्ति'** कहा जाता है। जिसका अर्थ है अन्यथा= रात्रि भोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से, अनुपपत्ति= पीनत्व की असिद्धि से, प्रसूता= उत्पन्न, अर्थापत्ति= अन्य अर्थ का आक्षेप या ग्रहण। इस समस्त पद का तात्पर्य यह हुआ कि देवदत्त का पीनत्व (मोटापन) रात्रि भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से सिद्ध न होने के कारण उत्पन्न अर्थापत्ति अन्य अर्थाक्षेप द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है, यही अर्थापत्ति प्रमाण है।

कुमारिलभट्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ **'श्लोकवार्तिक'** में अर्थापत्ति प्रमाण का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि शाबरभाष्य में अर्थापत्ति प्रमाण का लक्षण इस प्रकार है - **'अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थ कल्पना'** अर्थात 'दुष्ट' एवं 'श्रुत' अर्थ जिसके बिना उपपन्न न हो उसकी कल्पना ही अर्थोपत्ति है।[4] उक्त लक्षण वाक्य में प्रयुक्त 'दृश्' धातु को यदि ज्ञानसामान्य का वाचक माने तो लक्षणवाक्य का 'श्रुतः' यह अंश व्यर्थ हो जाता है, यदि 'दृश्' धातु को चाक्षुष ज्ञान का वाचक मानें तो अनुमानादिपूर्वक अर्थापत्तियों में अर्थापत्ति का उक्त लक्षण अव्याप्त हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि जो प्रमाण से अवगत होगा वह 'अनुपपन्न' कैसे होगा?

1. मुसलगाँवकर कृत तर्कभाषा की हिन्दी व्याख्या, पृ. 208
2. तर्कभाषा, पृ. 138
3. तर्कभाषा, पृ. 138 (साहित्य भण्डार, मेरठ)
4. शाबरभाष्य (अर्थापत्ति खण्ड) पृ. 37

उपपन्नता प्रमाण सिद्धता से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है।

इन सभी प्रश्नों का यह समाधान है कि 'प्रमाणषट्क विज्ञान' अर्थात प्रत्यक्षादि छः प्रमाणों से व्यवस्था के अनुसार प्रमित होकर जो अर्थ अपनी अनुपपत्ति के द्वारा दूसरे अर्थ की कल्पना करे, वही अर्थापत्ति है।

'प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत् अदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता'।[1]

फलतः भाष्यस्थ लक्षण में 'दृश्' धातु ज्ञान सामान्यार्थक ही है। किन्तु उक्त 'दृश्' धातु को ज्ञानसामान्यार्थक मान लेने से 'श्रुतः' पद व्यर्थ सा हो जाता है। अतः उक्त 'दृष्ट' पद का अर्थ है शब्द से भिन्न प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों के द्वारा ज्ञात 'विषय' क्योंकि लक्षण वाक्य में 'श्रुत' से अतिरिक्त 'दृष्ट' का उपादान किया गया है। इस उपादान से ही समझते हैं कि 'दृष्ट' पद से प्रयुक्त 'दृश्' धातु शब्द से अतिरिक्त पाँच प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से उत्पन्न सभी ज्ञानों का बोधक है।

'दृष्टः पञ्चभिरत्यस्माद् भेदेनोक्ता श्रुतोद्भवा'[2] ज्ञान सामान्यार्थक 'दृश्' धातु से निष्पन्न 'दृष्ट' शब्द से यद्यपि शब्द प्रमाणमूलक अर्थापत्ति का संग्रह भी संभव है फिर भी कुछ विशेषों के कारण शब्द प्रमाणमूलक अर्थापत्ति को श्रुतार्थापत्ति के द्वारा विशेष रूप से अभिहित किया गया है।

अर्थापत्ति प्रत्यक्ष से संभव नहीं - अर्थापत्ति के द्वारा जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है उसकी प्राप्ति हमें किसी दूसरे प्रमाण से नहीं हो पाती। अर्थापत्ति से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है, क्योंकि देवदत्त को रात्रि में भोजन करते हुए हमने नहीं देखा है। प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रियों का विषय के साथ संयोग होना आवश्यक है। अतः अर्थापत्ति प्रत्यक्ष से भिन्न है।

यह अनुमान जन्य भी नहीं है - अर्थापत्ति को अनुमान जन्यज्ञान भी नहीं कहा जा सकता। अनुमान के लिए व्याप्ति संबंध का होना आवश्यक है। इस ज्ञान को अनुमान जन्य ज्ञान तब कहा जा सकता है जब शरीर के मोटे होने में और रात्रि के भोजन करने में व्याप्ति-संबंध हो, जिसके बल पर हम जान सकें कि देवदत्त रात्रि में भोजन करता है। इसकी व्याप्ति इस प्रकार बनेगी - 'यत्र-यत्र पीनत्वं तत्र-तत्र रात्रिभोजनत्वम्' अर्थात् जहाँ-जहाँ शरीर का मोटापा पाया जाता है, वहाँ-वहाँ रात्रि में भोजन करना भी पाया जाता है, किन्तु यहाँ हम इस प्रकार के व्याप्ति संबंध का अभाव पाते हैं। अतः अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न एक स्वतंत्र प्रमाण है।[3]

यह शब्द प्रमाण भी नहीं है - अर्थापत्ति को हम शब्द प्रमाण भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि किसी आप्त वचन से हमें यह बात ज्ञात नहीं हुई है कि देवदत्त रात्रि में भोजन करता है। अतः अर्थापत्ति शब्द-प्रमाण से भिन्न एक स्वतंत्र प्रमाण है।

1. श्लो. वा. (अर्थापत्ति खण्ड)
2. श्लो. वा. (अर्थापत्ति खण्ड)
3. भारतीय दर्शन का परिशीलन पृ. 329

यह उपमान भी नहीं है - अर्थापत्ति को हम उपमान से जन्य ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उपमान के लिए सादृश्य ज्ञान का होना आवश्यक है। सादृश्य ज्ञान दो वस्तुओं के रहने पर ही होता है। ऐसी बात यहाँ है नहीं। अतः उसे उपमान जन्य भी नहीं कह सकते हैं।[1]

अतः ऊपरी विवेचन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि अर्थापत्ति सर्वथा एक स्वतंत्र प्रमाण है।

कुमारिल के अनुसार भाष्य में प्रयुक्त श्रुत और दृष्ट शब्द अर्थापत्ति के दो भेदों के वाचक हैं।[2] किन्तु प्रभाकर का मत है कि श्रुत और दृष्ट एक ही प्रमाण के नामान्तर हैं। अतः श्रुतार्थापत्ति एक पृथक् भेद नहीं माना जा सकता।[3]

अनुपत्ति को शाब्दबोध में अर्थापत्ति एक पृथक् भेद माना ही है। इसके साथ ही अभिधानानुपपत्ति और अभिहिंसानुपपत्ति के रूप में उसके दो उपभेदों का भी उल्लेख किया है। कोई वस्तु द्वारकर्मक पिधानक्रिया के बोध को ध्यान में रखते हुए यदि केवल 'द्वारम्' इतना ही कहे और श्रोता को 'पिधेही' पद का अध्याहार करके शाब्दबोध करना पड़े तो यह अभिधानानुपपत्ति रूपा श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण होगा। इसी प्रकार 'स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए।' इस वाक्य को कोई वक्ता कहे और ज्योतिष्टोम यज्ञ को स्वर्ग साधनत्व में अनुपपन्न होने के कारण श्रोता को मध्यवर्ती अपूर्व की कल्पना करनी पडे तो यह अभिहितानुपपत्ति का उदाहरण होगा। नैयायिक ने अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं माना, उनके अनुसार श्रुतार्थापत्ति भी अनुमान से भिन्न नहीं है। अतः इससे पृथक् प्रमाणत्व को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु कुमारिल इसको अन्य सभी प्रमाणों से भिन्न मानते हुए यह कहते हैं कि हमारे श्रोत्र अनुच्चरित वाक्यांश को सुनने की क्षमता नहीं रखते, अतः श्रुतार्थापत्ति का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता। लिंग का निर्धारण न होने के कारण इसको अनुमान भी नहीं कहा जा सकता। वाक्य के उच्चरित अंश के साथ अवशिष्ट अनुच्चरित अंश की कल्पना वैयाकरणिक आवश्यकता के कारण करनी होती है। अतः यहाँ वाक्य के एक अंश का अध्याहार करना होता है न कि उससे निर्दिष्ट अर्थ का। उच्चरित और अनुच्चरित वाक्यांश में सादृश्य न होने के कारण इसका उपमान में भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता। शब्द प्रमाण के सन्दर्भ में जो वाक्य प्रस्तुत किया जाता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। किन्तु श्रुतार्थापत्ति के सन्दर्भ में प्रस्तुत वाक्य का अंश श्रुत होता है और कुछ कल्पित करना पडता है।

इसके साथ ही 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' यह केवल नकारात्मक अर्थ का

---

1. भारतीय दर्शन का परिशीलन पृ. 329
2. पीनो दिवा न भुक्ते चेत्येवमादिवचः श्रुतौ। रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरिष्यते।। श्लो. वा. अर्था. 5
3. श्रुतग्रहणमिदानीं किमर्थम्? दृष्टः इत्येव वक्तव्यम्।
   उच्यते अभिधानान्तरमेव (दृष्टश्श्रुतो वेति) उपलब्धे वचिकम् बृहती पृ. 85

बोध कराता है। सकारात्मक (रात्रि को खाता है) अर्थ के लिए तो वाक्यांश की कल्पना करनी होती है। भाट्टमीमांसकों के मतानुसार श्रुतार्थापत्ति में शब्द या वाक्य की कल्पना करनी पड़ती है जबकि अद्वैत वेदान्तियों के अनुसार इसमें कभी तो शब्द की कल्पना करनी होती है और कभी तथ्य की। जैसे कि 'द्वार' इतना सुनकर श्रोता को 'पिधेही' (बन्द करो) इस शब्द की कल्पना करनी पड़ती है और 'पीन' देवदत्त दिन में नहीं खाता इस वाक्य को सुनकर श्रोता को देवदत्त के रात्रि भोजन परक तथ्य की कल्पना करनी पड़ती है।

प्रभाकर का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि श्रुतार्थापत्ति के द्वारा भाट्टमीमांसक जो कार्य करना चाहते हैं वह तो शब्द की अभिधा शक्ति के व्यापार से ही सम्पन्न हो जाता है। कई उदाहरण ऐसे भी हैं, जिसमें कतिपय शब्द अनावश्यक होते हैं जैसे 'उभयं हविः अर्तिम् त्रयच्छेत्' इस वाक्य में उभय शब्द को छोड़ देने से हवि के विकल्पों का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। अतः अभिधा को जितने क्षेत्र में व्यापक बनने की आवश्यकता होती है, उतने पर अभिधा से ही कार्य हो जाएगा। उसके लिए श्रुतार्थापत्ति को पृथक् प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता है।[1]

प्रभाकर के मतानुसार अन्यथानुपपत्ति का अर्थ है कि एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का न रह सकना अनुमान से अर्थापत्ति का अंतर करने के लिए प्रभाकर यह कहते हैं कि अनुमान व्यक्ति पर आधारित होता है अर्थापत्ति नहीं। इसमें अतिरिक्त कार्य से कारण के अनुमान में कार्य अनुपपन्न रहता है और कारण का निर्देश उसका समाधान करता है, जबकि अर्थापत्ति में कारण अनुपपन्न होता है और कार्य की कल्पना से उसका समाधान किया जाता है। अनुमान में विचार-प्रक्रिया अनुपपन्न से उपपादक की ओर बढ़ती है, किन्तु अर्थापत्ति में विचार-प्रक्रिया उपपादक से अनुपपन्न की ओर बढ़ती है। जीवित चैत्र के गृहाभाव से उसके बहिर्भाव का ज्ञान होता है। यह ज्ञातव्य है कि कुमारिल का मत प्रभाकर के मत से उल्टा है। उनके अनुसार जीवित चैत्र के बहिर्भाव के कल्पना करने से उसके गृहाभाव का समाधान होता है। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि प्रभाकर ने शब्द भाष्य के क्रम में परिवर्तन करके उसकी ऐसी व्यख्या की है। अतः प्रभाकर का मत अमूल्य भाष्य के अनुरूप नहीं कहा जा सकता।[2]

मीमांसकों और अद्वैत वेदान्तियों के अनुसार अर्थापत्ति में हमें ऐसे तथ्य का ज्ञान होता है जिसका ज्ञान किसी दूसरे प्रमाण से नहीं हो सकता है। मीमांसक लोग इसका उपयोग वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने तथा अनुच्चरित शब्द या अर्थ की कल्पना करके उसका अर्थ समझने के लिए करते हैं। मीमांसक मृत्यु के अनंतर उसकी आत्मा की अमरता में विश्वास भी अर्थापत्ति के आधार पर ही करते हैं, किन्तु नैयायिकों का यह कहना है कि मीमांसक और अद्वैत वेदान्ती अर्थापत्ति की जो उपयोगिता बताते हैं वह

1. भारतीय न्यायशास्त्र पृ. 409
2. भारतीय न्यायशास्त्र पृ. 410

अनुमान द्वारा सम्पन्न हो जाती है। अतः उपयोगिता की दृष्टि से नैयायिकों के मतानुसार अर्थापत्ति का पृथक् अस्तित्व मानना उचित नहीं है। मीमांसकों का यह कहना है कि अनुमान की प्रक्रिया अनुपपन्नता पर आधारित नहीं है, जबकि अर्थापत्ति का मुख्य आधार ही अनुपपन्नता है। अतः मीमांसक एक प्रथक् प्रमाण के रूप में अर्थापत्ति को उपयोगी मानते हैं।

।।इति।।

संदर्भग्रन्थ सूची :-

1. तर्कभाषा, केशव मिश्र, सं. बदरीनाथ शुक्ल, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1988
2. प्रमाण एवं प्रामाण्य विमर्श, डॉ. विजयरानी, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2006
3. भारतीय दर्शन का परिशीलन, डॉ. रमाशङ्कर त्रिपाठी, भारतीय विद्या संस्थान, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2057
4. भारतीय न्यायशास्त्र, चक्रधर बिजलवान, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, प्रथम संस्करण, 1983
5. मानमेयोदय, नारायण भट्ट, (सं./अनु.) कुन्हन राजा व सूर्यनारायण शास्त्री, थियोसोफिकल सोसायटी, आड्यार, मद्रास, 1933
6. मानमेयोदय, नारायण पंडित, (सं./अनु.) स्वामी योगीन्द्रानन्द, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, द्वितीय संस्करण, 1996
7. श्लोकवार्तिकम् (न्यायरत्नाकर टीका सहित), पार्थ सारथी मिश्र, काशी, 1998
8. शाबर भाष्य, सं. पट्टाभिराम शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, 1984

****

UGC - CARE Listed | शोधप्रभा
जुलाई–सितम्बर, 2019 | वर्ष : 44, तृतीयोऽङ्कः

पातञ्जलयोगदर्शन में वर्णित योगाङ्गों में कार्यकारणभाव विमर्श

श्री विजय गुप्ता*

भारतीय ज्ञान परम्परा में जीव के स्वरूप के साथ-साथ उसके चरमलक्ष्य के विषय में अनेक प्रकार के चिन्तन हुए हैं। वैदिक वाङ्मय से अर्वाचीन वाङ्मय पर्यन्त जीव अनेक दृष्टियों से विश्लेषण का विषय रहा है। वेदों में यत्र-तत्र जीव के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होने के बाद उपनिषदों में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। प्राय: प्रत्येक उपनिषदों में जीव तथा उसके चरमलक्ष्य का गूढ़ता से वर्णन किया गया है। उपनिषदों के बाद भारतीयदर्शनों का 'जीव, ब्रह्म एवं जीव का चरमलक्ष्य' मुख्य विषय ही बन गया। इसके अधिगम से पुरुष हर्षशोक का त्याग कर देता है। इसलिए दर्शन को अध्यात्मशास्त्र कहा गया है।[1] दर्शनों का मुख्य उद्देश्य जगत् का नित्यानित्यपरक विवेचन करते हुए जीव को इस भवबन्धन से मुक्त कराना है, जिसके लिए सभी दर्शन अपनी-अपनी चिन्तनप्रक्रिया से अन्यान्य मार्गें को साधन के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रत्येक दर्शन द्वारा निर्देशित मार्ग कारण है और जीव का चरमलक्ष्य ही कार्य है।

योगदर्शन में जिस समाधिलाभ को प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों का वर्णन किया गया वह कार्य है तथा समाधिलाभ के जिन उपायों का विशदतया वर्णन किया गया है- अष्टाङ्गमार्ग, क्रियायोग, अभ्यास-वैराग्यादि ही कारण हैं। योगदर्शन में तीनों प्रकार के साधकों[2] के लिए समाधिलाभ के लिए अन्य-अन्य मार्गों का निर्देश किया गया है। अधम साधक के लिए अष्टाङ्गमार्ग- **'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि'**[3] मध्यम साधक के लिए क्रियायोग- **'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः'**[4] तथा उत्तम साधक के लिए अभ्यासवैराग्य- **'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः'**[5] साधन का निर्देश किया गया है। ये सभी साधन समाधिलाभ के प्रति कारण हैं। और इन साधनों के प्रति समाधिलाभ ही कार्य है। स्वरूप का भान हो जाना ही समाधि या कैवल्य है, जो अत्यन्त सूक्ष्म कार्य है। जिसका

*सहायकाचार्य, सर्वदर्शनविभाग, श्रीलालबहादुरशास्त्री रा.सं. विद्यापीठ, नवदेहली-16

1. 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति'। -कठोपनिषद्, १.२.१२ ।
2. तत्र मन्दमध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधा योगाधिकारिणो भवन्त्यारुरुक्षुयुञ्जानयोगारूढरूपा:'। -यो०सा०सं० पृ० ३७
3. योगसूत्र, २.२९
4. योगसूत्र, २.१
5. योगसूत्र, १.१२

मुख्यसाधन योग है।[1]

अष्टाङ्गयोग का प्रत्येक अङ्ग और उपाङ्ग एक सोपान के समान है जिसका अन्तिम लक्ष्य उस परम शान्ति को प्राप्त करना है जिस स्थिति में जीव सभी प्रकार के सुख-दुःख, लोभ-मोहादि की स्थिति से ऊपर उठ चुका होता है, भूल चुका होता है तथा जिससे जीवन-मृत्यु के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। सभी दर्शनों में इस अवस्था को अलग-अलग नाम दिया गया है। जैनदर्शन में इसे मोक्ष कहा गया है, बौद्धदर्शन में निर्वाण, न्यायदर्शन में अपवर्ग, वैशेषिकदर्शन में निःश्रेयस् तथा सांख्यदर्शन में विवेकज्ञान या मुक्ति कहा गया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी। योगदर्शन का समाधि या कैवल्य शब्द भी उसी अर्थ का द्योतन करता है।

अष्टाङ्गयोग का प्रत्येक अङ्ग अपने उत्तरवर्ती अङ्ग का कारण है तथा अपने पूर्ववर्ती अङ्ग का कार्य। अष्टाङ्गयोग यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि का क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म के रूप में विवेचन किया गया है, तथा समष्टिपरक धार्मिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता से व्यष्टिपरक शुद्धत्व की ओर जाने का निर्देश किया गया है, लेकिन व्यक्ति का प्रत्येक कार्य समाज के विकास में सहायक होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। अष्टाङ्गों में सर्वप्रथम यम- **'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः'**[2] के द्वारा समष्टिपरक विकास की बात कही गयी है। यम के अङ्गों अहिंसा- **'तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः'**[3] अर्थात् जो सार्वकालिक, सार्वपाक्षिक अनभिद्रोह का कारण हो वही अहिंसा है। हिंसा को सभी अनर्थों का हेतु कहा गया है[4]। अहिंसा ही सभी जीवों मे वैरभाव का त्याग करा देता है।[5] सत्य- **'सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे। यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्च'**[6] वाक् और मन से यथार्थ का सेवन ही सत्य है। और सत्य की प्रतिष्ठा से पुरुष क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है।[7] इसका अशाय यह है कि सामान्यतया वचन ही फल का आश्रयण ग्रहण करता हैं लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर सा जो बोलता है क्रियाओं का फल उसका अनुकरण करते हैं। अर्थात् क्रियाओं का फल उसके वचन पर आश्रित होते हैं। अस्तेय- **'स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्। तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति।'**[8] इच्छाविरुद्ध किसी की वस्तुओं का हरण करना

1. 'दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः'। -कठोपनिषद् १.३.१२
2. योगसूत्र, २.३०
3. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३०
4. 'सा च सर्वानर्थहेतुः'। -भोजवृत्ति, योगसूत्र, २.३०
5. 'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः'। -योगसूत्र, २.३५
6. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३०
7. 'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्'। -योगसूत्र, २.३६
8. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३०

स्तेय है, इस प्रकार की भावना से रहित होना ही अस्तेय है। अस्तेय की पूर्णतया प्रतिष्ठा से पुरुष को सभी रत्न स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।[1] ब्रह्मचर्य- **'ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः'**[2] इन्द्रियों पर संयम रखना ही ब्रह्मचर्य है, इससे पुरुष में अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है।[3] अपरिग्रह- **'विषयाणामर्जनरक्षणक्षयस-ङ्गहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रहः'**[4] भौतिक विषयों की प्राप्ति, रक्षा और उसके प्रति आसक्ति तथा हिंसादि दोषों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उन विषयों के प्रति संचय का भाव न रखना ही अपरिग्रह है। इसके सेवन से जीव के जन्म-मरण की यात्रा समाप्त हो जाती है।[5]

अहिंसत्व अर्थात् सदाचार का सेवन करने वाला स्वतः सत्यवादी हो जाता है, सत्यवादी पुरुष को किसी भी स्थिति में चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तीनों उपाङ्गों का नियमतः सेवन करने वाला स्वाभाविक रूप से इन्द्रियनिग्रह करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और भौतिक वस्तुओं के संचय से दूर रहता है। इन उपाङ्गों के सेवन से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से समाज में निर्मलत्व, शुद्धत्व का प्रतिस्थापन करता है। उपाङ्गों के सेवन से व्यक्ति में सामाजिकता को और सुदृढ़ किया जा सकता है। इन उपाङ्गों के अध्यवसाय से व्यक्ति में अहिंसत्व, अमृषत्व आदि सद्व्यवहार प्रस्फुटित होते हैं जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा का विस्तार-विकास होता है। इन सभी उपाङ्गों में पूर्व का पर के प्रति कारणत्व तथा पर का पूर्व के प्रति कार्यत्व दृष्टिगोचर होता है। किसी अध्येता को स्थूल रूप से इनमें कार्यकारणभाव का अभिलक्षित हो या नहीं, लेकिन सूक्ष्मरूप से इनमें कार्यकारणभाव सन्निहित है। अतः यम के सम्पूर्ण अङ्गों का सारसंक्षेप करते हुए कह सकते हैं कि-

सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते सर्वाणि दुःखस्य भृशं त्रसन्ति।
तेषां भयोत्पादनजातखेदः कुर्यान्न कर्माणि हि श्रद्दधानः।।[6]

द्वितीय अङ्ग नियम का पालन करते हुए व्यक्ति स्वत्व में अभिकेन्द्रित होने लगता है। वह साक्षात् रूप से समाज से सम्बद्ध हो या न, लेकिन इन नियमों के पालन से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक विकास अवश्य होता है। नियम के प्रथम अङ्ग शौच- **'शौचं मृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्, आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्'**[7] स्वच्छता भी मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकार की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, वचन में कुछ और

1. 'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः'। -योगसूत्र, २.३८
2. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३०
3. 'अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः'। -योगसूत्र, २.३९
4. महाभारत, शान्ति पर्व, २३७.२५
5. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३२
6. 'अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थापनम्'। -योगसूत्र, २.३७
7. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३०

तथा कार्यों में कुछ अन्य ही द्रष्टव्य हो रहा है। आज के लोगों में अशुचि के ये तीनों भेद देखने को मिल जाते हैं। व्यक्ति का बाह्य तथा अन्तः दोनों स्तरों पर स्वच्छ होना ही वस्तुतः शौच है। बाह्यशौच से पुरुष में आसक्ति का नाश तथा अन्तःशौच से चित्त में निर्मलता, प्रसन्नता, एकाग्रता तथा इन्द्रियों को वश में किया जा सकता है।[1] सन्तोष- **'सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा'**[2] अत्यधिक साधनों की उपेक्षा करते हुए विद्यमान साधनों पर निर्भर रहना ही संतोष है। वस्तुतः सांसारिक सुखों में सन्तोष ही परम सुख है।[3] तप- **'द्वन्द्वजदुःखसहनं तपः'**[4] अर्थात् सुख-दुःख, भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि प्रकार के द्वन्द्वों को सहन करना ही तप है।[5] इससे पुरुष के शरीर और इन्द्रियों के मल का नाश हो जाता है।[6] स्वाध्याय- **'स्वाध्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा'**[7] मोक्षपरक शास्त्रों का अध्ययन तथा ओंकार का जप करना ही स्वाध्याय है, इससे पुरुष में इष्टदर्शन की इच्छा जागृत होती है।[8] ईश्वरप्रणिधान के द्वारा पुरुष को निष्कामभावपूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है- **'ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्'।**[9] गीता में भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि-

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।[10]

सम्पूर्ण योगसूत्र चित्त को शुद्ध करने के उद्देश्य से रच दिया गया, योगसूत्र पर भी अनेक भाष्य, अनेक टीकाएँ, अनेक वृत्तियाँ लिख दी गयीं, उनका भी उद्देश्य चित्त के शुद्धत्व को प्रकाशित करना रहा। चित्त का शुद्धीकरण ही सभी शास्त्रों का परम उद्देश्य रहा, इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान के रूप में यम तथा उसके अङ्गों का विवेचन कर दिया गया तथा उनमें उत्तरोत्तर कार्यकारणभाव भी बतला दिया गया। द्वितीय सोपान के रूप में नियम को उपस्थित किया गया है, नियम के अन्तर्गत पाँच अङ्गों- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान का विवेचन किया गया है। इनमें भी क्रमशः उत्तरोत्तर कार्य-कारणभाव सिद्ध है क्योंकि चित्त की शुद्धि के अभाव में पुरुष में सन्तोष

---

1. (क) 'शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः'। -योगसूत्र, २.४०
   (ख) 'सत्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्म- दर्शनयोग्यतत्त्वानि च'। -योगसूत्र, २.४१
2. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३२
3. (क) 'संतोषादनुत्तमसुखलाभः'। -योगसूत्र, २.४२
   (ख) यदृच्छालाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति। तां निष्ठाम् ऋषयः प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षणम्।।-ईश्वरगीता।
4. योगसिद्धि, योगसूत्र, २.३२
5. 'द्वन्द्वश्च जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे, स्थानासने, काष्ठमौनाकारमौने च'। -व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३२
6. 'कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः'। -योगसूत्र, २.४३
7. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३२
8. 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रमोषः'। -योगसूत्र, २.४४
9. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.३२
10. गीता, ९.२७

नामक गुण सन्निहित नहीं हो सकता और असन्तोष की स्थिति में तप की सिद्धि नहीं की जा सकती, इसी प्रकार अन्य भी। अतः नियम के पाँचों अङ्गों में भी क्रमशः पूर्व के प्रति पर कार्य है तथा पर के प्रति पूर्व कारण है।

शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक दृष्टि से अशुचि, असन्तोषादि की उपस्थिति में आसन की सिद्धि सम्भव नहीं। बाह्य या आन्तरिक अशुचि होने से आसन में चित्त को स्थिर करना सम्भव नहीं। अशुचि में शरीर से आने वाली दुर्गन्ध, मानसिक-मल, बाह्य-वस्तुओं से आने वाले असुरभिगन्ध आदि आसन की सिद्धि में बाधक हो सकते हैं अतः शौच-सन्तोषादि अङ्गों की सिद्धि आवश्यक है। **'स्थिरं निश्चलं यत् सुखं सुखावहं तदासनमिति सूत्रार्थं, आस्यतेऽत्र, आस्यते वाऽनेनेति आसनम्।'**[1] तथा **'सुखप्रदत्वे सति शरीरवृत्तिस्थिरत्वमासनत्वम् इति।'**[2] शरीर को एक निश्चित स्थिति में सुखपूर्वक निश्चल कर देना ही आसन है। शौचादि की सिद्धि के अभाव में आसन सम्भव नहीं। और भी, चित्त की चञ्चलता ही आसन का सबसे बड़ा शत्रु है, चित्त को नियन्त्रित करने के लिए पूर्व में कहे गये यम-नियम तथा उनके सभी अङ्गों की सिद्धि आवश्यक है। अतः आसन के प्रति नियम कारण हुआ और नियम के प्रति आसन कार्य।

आसन से शरीर में स्थिरता आती है, शान्ति का आधान होता है, मन की चञ्चलता समाप्त हो जाती है, इस स्थिति में प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास- **'बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः'**[3] तथा अन्दर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास- **'कोष्ठ्यस्य वायोर्निःसारणं प्रश्वासः'**[4] पर नियन्त्रण करना ही प्राणायाम है- **'तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः'**[5] मन तथा शरीर को स्थिरता की स्थिति में लाने के बाद ही पुरुष प्राणायाम के पूरक- **'यत्र श्वासेन पूरकेण गत्यभावः स आभ्यन्तरः आभ्यन्तरवृत्तिः प्राणायामः पूरकनामेत्यर्थः'**[6] रेचक- **'यत्र प्राणायामे गतिविच्छेदे प्रश्वासपूर्वकगत्यभावः स तु बाह्यो बाह्यवृत्तिः प्राणायामो रेचकनामेत्यर्थः'**[7] तथा कुम्भक- **'तस्मिञ्जलमिव कुम्भे निश्चलतया प्राणा अवस्थाप्यन्ते इति कुम्भकः'**[8] अङ्गों को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकता है। अतः प्राणायाम की सिद्धि में आसन की कारणता सर्वथा सिद्ध है।

प्राणायाम का अभ्यास करते-करते साधक का मन एवं इन्द्रियाँ शुद्ध एवं निर्मल हो जाती हैं, उसके बाद इन्द्रियों को उसके बाह्य विषयों मे जाने से रोकना आसान हो

1. द्रष्टव्य, तत्त्व वैशारदी, पृ० २६६; और योग वार्त्तिक, पृ० २६६
2. द्रष्टव्य, भा० पृ० २६६
3. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.४९
4. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.४९
5. व्यासभाष्य, योगसूत्र, २.४९
6. योगवाशिष्ठ, पृ० २७०
7. योगवाशिष्ठ, पृ० २७०
8. द्रष्टव्य, भोजवृत्ति, पृ० ५२

जाता है। इन्द्रियों को उनके बाह्य विषयों में गमन करने से रोकना ही प्रत्याहार है- **'स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः'**[1] चित्त को स्थिर-शान्त किये बिना प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो सकता, और चित्त को शान्त करने के लिए प्राणायाम महदुपयोगी है। अतः प्रत्याहार कि सिद्धि के लिए प्राणायाम की कारणता निश्चित है।

इन्द्रियों का निग्रह हो जाने के पश्चात् चित्त को किसी भी एक स्थिति में या किसी एक आलम्बन पर स्थिर किया जा सकता है। यही स्थिति धारणा कहलाती है- **'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा'**।[2] चित्त को किसी एक आलम्बन पर स्थिर करने के लिए इन्द्रियों का निग्रह आवश्यक है, और इन्द्रियों का निग्रह प्रत्याहार के द्वारा होता है, अतः धारणा के प्रति प्रत्याहार कारण है।

चित्त को किसी एक आलम्बन में स्थिर कर देने के पश्चात् उसको अन्य सभी ज्ञानों से अस्पृष्ट बनाये रखना तथा चित्त की उस स्थिति को अविच्छिन्न-अभिन्न बनाये रखना ही ध्यान कहलाता है- **'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्'**।[3] यह निरन्तरता ठीक उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसे तेल की अजस्र गिरती हुई अखण्ड धारा हो- **'तैलधारावदविच्छिन्नः प्रवाहः'**। चित्त को निरन्तर एक ही स्थिति में बनाये रखने के लिए सर्वप्रथमन्तु चित्त को किसी एक आलम्बन में स्थिर करना आवश्यक है, जो धारणा के द्वारा सिद्ध होता है। अतः ध्यान के प्रति धारणा की कारणता सिद्ध है।

चित्त को एक ही आलम्बन में स्थिर किये रहने से साधक का चित्त स्फटिकमणि के समान स्वच्छ व निर्मल हो जाता है, उसकी सारी बाह्य वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं, इस स्थिति में अन्तःकरण को स्थूल या सूक्ष्म विषयों में तदाकारित किया जाता है तो वह तदाकार हो जाता है इसी को सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं।[4] इस स्थिति में साधक को वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार से ज्ञान हो जाता है, उसके विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रह जाता है। सम्प्रज्ञात समाधि के भी चार भेद किये गये हैं- वितर्कानुगत[5] विचारानुगत[6] आनन्दानुगत[7] अस्मितानुगत[8]। इस समाधि को सबीज समाधि कहते हैं- **'ता एव सबीजः समाधिः'**।[9]

निर्विचार समाधि से साधक के चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसमें किञ्चिन्मात्र का भी दोष नहीं रह जाता, उस साधक की बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो

1. योगसूत्र, २.५४
2. योगसूत्र, ३.१
3. योगसूत्र, ३.२
4. 'क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः'। -योगसूत्र, १.४१
5. 'वितर्कश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः'। -व्यासभाष्य, योगसूत्र, १.१७
6. 'सूक्ष्मो विचारः'। -व्यासभाष्य, योगसूत्र, १.१७
7. 'आनन्दो ह्लादः'। -व्यासभाष्य, योगसूत्र, १.१७
8. 'एकात्मिका संविदस्मिता'। -व्यासभाष्य, योगसूत्र, १.१७
9. योगसूत्र, १.४६

जाती है। यही अवस्था ऋतम्भरा प्रज्ञा की होती है।[1] ऋतम्भरा प्रज्ञा की स्थिति में सभी प्रकार के संस्कारों का नाश हो जाता है तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों में आसक्ति न होने से उनका स्वतः निरोध हो जाता है। अतः संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से यह अवस्था निर्बीजसमाधि या कैवल्य की स्थिति कहलाती है। वह तद्रूप हो जाता है- **'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्'**।[2] यही असम्प्रज्ञात समाधि है-

'तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः'

समाधिलाभ में सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में सिद्ध होने वाली सम्पूर्ण प्रक्रियाएँ कारणता का सम्पादन करती हैं। सम्प्रज्ञात समाधि के चारों प्रभेदों में क्रमशः समाधिलाभ को प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ सिद्ध होती हैं। चित्त का पूर्णनिर्मलत्व भी सम्प्रज्ञात के अन्तिम प्रभेद में हो जाता है, लेकिन उसका भी संस्कार ऋतम्भरा प्रज्ञा से अवरोधित कर दिया जाता है और अन्ततः साधक को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है।

उपसंहार-

मन को निर्मल एवं निर्विकार करने तथा विकारों को निर्बीज बनाने के उपाय का नाम ही योग है। समाधिलाभ के सभी उपायों में क्रमशः कार्य-कारणभाव-सम्बन्ध निहित है। प्रत्येक साधन अपने पर साधन के प्रति कारण है तथा परसाधन पूर्व के प्रति कार्य। अष्टाङ्गयोग का अध्ययन करते हुए यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व-साधन की सिद्धि के अभाव में पर-साधन की सिद्धि सम्भव नहीं। अतः 'पूर्वकारणत्वात्' से प्रत्येक पूर्वसाधन का कारणत्व सिद्ध है और 'परकार्यत्वात्' से परसाधन का कार्यत्व। अतः निष्कर्षरूप से कह सकते हैं कि समाधिलाभ के सभी साधनों में क्रमशः कार्यकारणभावसम्बन्ध निहित है।

"ॐ शिवमस्तु सर्वजगत्"

1. योगसूत्रम. 1.48
2. योगसूत्रम, 1.3
3. योगसूत्र, १.५१

ISSN-0974-8946
अक्टूबर-जनवरी, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

कालिदास की कृतियों में जीवनकला

डॉ0 बी. जी. पटेल*

केवल भारत के ही नहीं बल्कि जगत् के साहित्य रसिकजन कालिदास के नाम से अनजान नहीं हैं। कालिदास भारत के एवं संस्कृत साहित्य के निःशंक महान् कवि थे ही उनके अनुगामी भारतीयों ने अंजलि देते हुए, उनका सम्मान किया है। बाण ने उसकी मधुर सूक्तियों की प्रशंसा की।[1] प्रसन्नराघवकार ने उनको 'कविकुलगुरु' की संज्ञा देते हुए, उनको ''संस्कृत काव्य कामिनी के विलास'' कहा है।[2] किसी ने उनकी उपमा की प्रशंसा की है।[3] तो किसी ने वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवति श्री कालिदासवरम्।[4] कहते हुए, उनकी वैदर्भी शैली की प्रशंसा की है। तदुपरांत पाश्चात्य विवेचकों ने भी कालिदास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ऐसे कवि कालिदास के जीवन एवं समय के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती। हमारा शोधप्रलेख का विषय ''कालिदास की कृतियों में जीवनकला'' होने से यहाँ अप्रासंगिक चर्चा का लाघव किया गया है।

महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति एवं संस्कार के वाहक, चिंतक, संवर्धक एवं रक्षक थे। आपको भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था। इसीलिये वे भारतीय जीवनदृष्टि को गहराई से समझे थे। अतः उनकी कृतियों में भारतवर्ष के लोगों की जीवन जीने की कला (The Art of Living) सहज सरल एवं सांकेतिक रूप से प्रस्तुत की गई है।

आदर्श जीवनः-

कवि कालिदास ने सूर्यवंशी राजा जैसे कि रघु, दिलीप, अज... राम (रघुवंश), भगवान शिव (कुमारसंभव) आदर्श राजा दुष्यंत एवं पुरूरवा (क्रमशः अभिज्ञानशाकुन्तल

---

*प्रिन्सिपल
श्री तेजेन्द्रप्रसादजी स्वामिनारायण आर्ट्स कॉलेज, कोठंबा, ता. लुणावाडा, जि महीसागर (गुजरात)

1. निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। प्रीतिमधुरसार्द्रासु मंजरीष्विव जायते।।
   1/26, पृ. 6 बाणः हर्षचरित, संपादकः वसन्तकुमार भट्ट , प्रकाशक- सरस्वती पुस्तक भंडार, अहमदाबाद, दूसरी आवृत्ति, 1991
2. कविकुलगुरुः कालिदासोविलासः। जयेदवः प्रसन्नरा, संपादकः आचार्य शोषराज शर्मा, प्रकाशकः चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी आवृत्तिः तृतीय. वि. संवत् 2021
3. उपमाकालिदासस्य, अज्ञात
4. वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती कालिदासस्य वरम्। अज्ञात

एवं विक्रमोर्वशीयम्) व आदर्श सेवक यक्ष (मेघदूत) आदि के गुणों का वर्णन करते हुए जीवनपयोगी सुंदर सूचना का प्रस्तुतीकरण किया है।

पूज्य व्यक्तियों की अवमानना न करें :

नहि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः।।[1] पूज्य की पूजा का उल्लघंन श्रेय (कल्याण) को रोकता है।)

कामधेनु गाय को वंदन न करने से दिलीप निःसंतान रहा। दक्ष ने शिव को यज्ञ में न बुलाया तो उसके यज्ञ का नाश हुआ।

आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया।।[2]

(क्योंकि गुरु जनों की आज्ञा में विचार करना नहीं होता।)

अत्युन्नतपादारूढः पूज्यान्नैवावमानयेत्।[3]
नहुषः शक्रतामेत्य च्युतोऽगस्त्यावमाननात्।।

(उन्नत स्थान पाये हुए मनुष्य को पूज्य, मान देने के लायक व्यक्ति की अवमानना नहीं करनी चाहिए। नहुष ने इन्द्रपद प्राप्त किया किन्तु अगत्स्य मुनि को पाँव मारते हुए अपमानित किया, जिससे वह स्वर्गभ्रष्ट हुआ।) इस तरह जीवन में सिद्धि पाने के लिए बुजुर्ग, अधिकारीगण, पद में उच्चतर व्यक्ति आदि का आदर करना सीखना चाहिए।

गुणवान् बनें-

पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते।[4]

(क्योंकि सब जगह सद्‌गुण से ही पद रखा जाता है। अर्थात् सर्वत्र गुणों से ही आदर प्राप्त होता है।) गुणः (पु.) (सं.) (1) जाति, स्वभाव, मूल लक्षण, धर्म (2) सद्‌गुण, अच्छा लक्षण आदि अर्थ होते हैं। मनुष्य अपने गुण से पूजित होता है, धर्म, जाति, वंश आदि से नहीं। सद्‌गुणी मनुष्य का जीवन सफल है। उसके मृत्यु के बाद भी लोग मनुष्य के सद्‌गुणों को याद करते हैं।

गुणो भूषयते रूपम्।[5] (गुण रूप को शोभायमान करता है।)
गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योऽपि सम्पदः।[6]

(गुणों की सभी जगह पूजा होती है, संपत्ति अधिक हो तो भी उसकी पूजा नहीं होती।)

---

1. निलम पटेल, अहमदाबाद, आवृत्ति प्रथमः मार्च–2014, 1.79, पृ. 49
2. वही, रघुवंश 11.46, पृ. 300
3. चारूचर्या– 57
4. वही, रघुवंश, 3.62, पृ. 84
5. वही, चाणक्यनीतिदर्पणः 8/15, पृ. 107
6. वही, चाणक्यनीतिदर्पणः 16/7, पृ. 205

यस्य कस्य, प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः।[1]

(मनुष्य का जन्म कहीं भी हुआ हो, किन्तु गुणवान् की पूजा तो होती ही है।)

शरीरस्य गुणानां च दुरमत्यमन्तरम्।[2]
शरीरं क्षणविध्वंसि, कल्पान्तर स्थायिनो गुणाः।।

(शरीर एवं गुण बहुत अन्तर है। शरीर तो क्षणभंगुर है, किन्तु गुण तो कल्पान्तर तक रहते हैं।

गुण हमारी अनुपस्थिति में हमारी याद दिलाता है। धूपबत्ती जल जाती है फिर भी उसकी सुगंध टिकी रहती है। विदुर दासीपुत्र होते हुए भी श्रीकृष्ण ने उनके घर पर भोजन करना स्वीकार किया था। दुर्योधन के दुर्गुणी होने से उसके आतिथ्य को अस्वीकार किया गया था।

कहीं भी याचना न करें-

शरद्धनं नार्दति चातकोऽपि।[3]

(चातक भी बरस गये पानीयुक्त बादल के पास याचना नहीं करता।)

जीवन में याचना करने की आदत को छोड़ दें। याचक अपमानित ही होते हैं। मांगने वाला व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। दूसरों की ओर हाथ फैलाने से आप निम्न ही बनेंगे, यदि वह नहीं देता है तो आपको गुस्सा आयेगा। उसके प्रति दुर्भाव उत्पन्न होगा। कर्जदार को हमेशा अशांति होती है। शांति से जीने के लिए अपनी जरूरत कम करना शीखें।

सेवक की स्थितिः

प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु।[4]

(स्वामी का सेवक के प्रति सम्मान सामान्यतः प्रयोजन की अपेक्षा पर चलित होता है।)

हमारी समाज व्यवस्था में नौकरी करते नौकर या सेवक के गुणों को विपरीत तरीके से देखा जाता है। नौकर या सेवक को कभी भी यश नहीं मिलता। उससे भी सेवकों को काफी परेशानियाँ एवं यातनाओं से गुजरना पड़ता है। कर्तव्यपालन की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा कार्य करने पर धन्यवाद मिले न मिले पर एक छोटी सी भूल, अच्छे कार्य को धो डालती है, एवं डाँट मिलती है। प्रयोजन के अनुसार स्वामी का सेवक की ओर का सम्मान बदलता रहता है। सेवक के सद्गुण, दुर्गुण गिने जाते हैं। यदि सेवक नहीं बोलता है तो गूँगा कहलाता है। यदि बोलने में चतुर हो तो ज्यादा बोलनेवाला (oberwise) कहलाता है। यदि नजदीक रहे तो धृष्ट कहलाता है। दूर रहे

1. वही, हितोपदेशः कथामुखभाग 23, पृ. 7
2. वही, हितोपदेशः मित्रलाभ- 49, पृ. 24
3. वही, रघुवंश, 5.17, पृ. 109
4. वही कुमारसंभव, 3.1, पृ. 65

तो अहंकारी कहलाता है। यदि सहनशील रहता है तो भीरु कहलाता है। यदि सब्र रखता है तो निम्न कुलवाला कहलाता है। इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि सेवक के कर्त्तव्य बहुत गहन हैं। योगीजन भी उसको यथातथा जान नहीं सकते है।
सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामपि न गम्यः[1]

पतिव्रता स्त्री–

भवन्त्यभिचारिण्यो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः।[2]

(पतिव्रता स्त्रियाँ पति के इष्ट कार्य में अव्यभिचारिणी होती हैं।)

क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्न्यो मूलकारणम्।[3]

निश्चित ही धर्मयुक्त कार्यों में सत्पत्नि मूल कारण होती है।)

जीवनसाथी यदि अच्छा है तो ही स्वर्ग है। सुखी जीवन का यह महदाधार है यदि पत्नी पति की इच्छानुसार अनुगमन करनेवाली हो तो यहाँ ही स्वर्ग है। जहाँ दुःखों की निवृत्ति होती है संतोष मिले वह (उत्तम) पत्नी है, जो पतिव्रता हो पति को चाहनेवाली हो, सत्य बोलने वाली हो, एवं सानुकूलता से व्यवहार करने वाली हो वही पत्नी है।

रूपसंपन्नमग्राम्यं प्रेमपायं प्रियंवदम्।[4]
कुलीनमनुकूल च कलत्रं कुत्र लभ्यते।।

रूप से सम्पन्ना, प्रिय बोलने वाली, कुलीन एवं सानुकूल भी हो ऐसी पत्नी कहाँ मिलती है? यदि मिली है तो उसका सम्मान करें।

काम का त्याग करें –

कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चतनाचेतनेषु।[5]

(काम में आर्त हुए व्यक्ति चेतन व अचेतन में स्वाभाविकतया कृपण होते हैं।)

न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम्।[6]

(कामासक्त व्यक्ति कार्य को ठीक तरह नहीं करता।)

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः[7]

(इन्द्रियों का असंयम आपत्तियों का मार्ग है।) षट्रिपु में काम समाविष्ट है। वह मनुष्य के छः दुश्मनों (रिपु) में से एक है मनुष्य जब कामवासना के वशीभूत होता है, तब वह व्यक्ति कुछ भी देख नहीं सकता है या कुछ भी सोच नहीं सकता है। इसकी वजह से वह नहीं करने का कार्य कर बैठता है। एवं अधोगति की गर्त में गिरता है। इसलिए विचारशील मनुष्य को चाहिए कि वह इस गर्त में न डूबे।

1. वही, हितोपदेशः सृहृद्भेद- 26, पृ. 78
2. वही, कुमारसंभव, 6.86, पृ. 129
3. वही, कुमारसंभव, 6.13, पृ. 115
4. त्रिविक्रमभट्टः नलचम्पू- 2.22
5. वही, मेघदूत, श्लोक- 5, पृ. 78
6. चाणक्यसूत्र- 74
7. वही, हितोपदेशः मित्रलाभ- 30, पृ. 78

संयमी बनें-

आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति।[1]

(क्योंकि बाधाएँ आत्मसंयमियों की समाधि में भेद के लिए शक्तिमान नहीं होती।) जीवन में संयम की बहुत अहमियत दिखाई गई है। संयम यानि स्वैच्छिक नियंत्रण। वचन, मन एवं इन्द्रियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण काफी दुःखों को दूर करता है।

शौर्यस्य वाक्संयमो विभूषणम्।[2]

(शौर्य का आभूषण वाक्संयम है।) भगवान् शिवजी जो कि समाधि में मग्न थे उनको कामदेव विचलित न कर सका। शिशुपाल जिसका वाणी पर संयम नहीं था भगवान श्रीकृष्ण ने वध किया। खानपान में संयम न होने से यादवकुल का नाश हुआ। मेनका पर आसक्त होने से विश्वामित्र का तपोभंग हुए। इस तरह जीवन में संयमी बनने से मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है।

यश की इच्छा रखें -

यशोधनानां हि यशो गरीयः।।[3]

(यश जिनका धन है, उनके लिए देह से यश ज्यादा मूल्यवान है।)

यशसि अभिरुचिः।[4] (यश में अभिरुचि रखनी चाहिए।)

पुण्यैर्यशो लभ्यते।[5] (पुण्य से यश मिलता है।)

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै[6]
र्विज्ञान-विक्रम-यशोभिरभण्यमानम्।।
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः।।

(मनुष्य जो ज्ञान-पराक्रम-यश के साथ क्षणभर भी जीता है, उसका ही नाम जीवन है। ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं।)

हमारा जीवन क्षणभंगुर है। यश काले पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख है। उसको महाकाल भी नष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की कीर्ति को युग याद करता है। भावी पीढ़ी यशोगान गाती रहती है।

पुराणों में इन्द्रधुम्न की कथा आती है., उसको स्वर्ग में रहने की समयावधि समाप्त होते ही देवदूत पृथ्वी पर लाये किन्तु पृथ्वी पर भी लोग उसको याद करते थे। अतः इन्द्रधुम्न को फिर से स्वर्ग में ले जाना पड़ा। आज भी सूर्यवंशी राजाओं के यशरूपी शरीर को न बुढ़ापा आया है और न ही मृत्यु आई है।

1. वही, कुमारसंभव, 3.40, पृ. 73
2. वही, भर्तृहरिः नीतिशतक, श्लोक- 83, पृ. 45
3. वही, रघुवंश 14.35, पृ., 298
4. वही, भर्तृहरि, नीतिशतक, श्लोक- 63, पृ. 55
5. वही, चाणक्यनीतिदर्पणः 15/19, पृ. 280
6. वही, हितापदेशः सुहृद्भेद- 43, पृ. 78

UGC - CARE Listed
अक्टूबर–दिसम्बर, 2019
शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

Methodology of textual Criticism of Sanskrit Manuscripts : A study

Dr. Sachchidanand Snehi*

Quality Research is backbone of producing fresh knowledge and skills. Now as per changing scenario of higher education we are focusing on research rather than class room teaching in each and every discipline. There is a huge potential for Manuscript based research in India as India possesses an estimate of five million manuscripts, probably **the largest collection in the world.** The manuscript based research is very important to explore hidden treasure of knowledge and glorious heritage of India. It aims to interact with wide range of subjects and languages of India. These manuscripts constitute the 'memory' of India's history, heritage and thoughts.

Manuscriptology is another word for "Codicology (the archaeology of the book), namely the study of history and literature through the use of hand-written documents.The term is in use particularly among scholars of South Asian cultural and history."[1] **What is a Manuscript?** "A manuscript is a handwritten composition on paper, bark, cloth, metal, palm leaf or any other material dating back at least seventy-five years that has significant scientific, historical or aesthetic value. Manuscripts have knowledge content"[2] .**What is not a Manuscript?** Lithographs and printed volumes are not manuscripts.Manuscripts are distinct from historical records such as epigraphs on rocks, revenue records which provide direct information on events or processes in history.

What is the objective of manuscript based researches? Objectives of the manuscript based researches are to promote manuscript based

* Assistant Professor, Dept. of Sarva-Darshnam
J.N.B. Adarsh Sanskrit College, Lagma (Rambhadrapur), Dist.-Darbhanga, Bihar-847407.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Manuscriptology
2. www.namami.gov.in(Definition provided by NMM).

research,to explore glorious heritage and knowledge, to interact with wide range of subjects and languages, to drag the attention of researchers towards hidden treasure of India. Why Manuscriptology is important (relevant) in India India possesses an estimate of five million manuscripts[1] , probably the largest collection in the world. Manuscripts are found in hundreds of different languages and scripts. Often, one language is written in a number of different scripts. For example, Sanskrit is written in many other scripts like Bengali script, Devanagari script etc.Major areas covered for manuscript based research are Languages and their Literature, Epics, Dramas, Poetry, Children's Fables, Vedas, Grammar, History, Philosophy, Religion, elements of science and social science, Mathematics,oldest references of physical science and sports, Astrology,
ronomy, Medical science and Medicines, Vaastu-Shastra, Sociology,
nics, Education, Music, Painting, Dance and different types of art

se cover a variety of themes, textures and aesthetics, scripts,
alligraphies, illuminations and illustrations. Some examples
mensions of manuscript based research are generating criti-
a text, translating it in different languages as per the re-
ving explanations of the base text and commentary, devel-
ing techniques for manuscripts, finding age and author of
parative study with historical facts, paleography, catalouging,
nanuscript museum, training of manuscript-logy, reading as
alysis of scripts and generating e-books etc.

Manuscript covers a wide range of specializations, they are-Prepa-
. of raw material (paper, birch bark, palm leaf, inks, stylus) Study of
velopment of scripts and alphabets, Methodologies of higher and lower criticisms, Translation, Interpretation Reconstruction of texts, Preservation, Conservation and storage of manuscripts Designing museums and archives for manuscript Storage; linguistics; knowledge of scribal traditions, Critically editing texts, Cataloguing etc. Possible dimensions of manuscript based research are- (1) Generating critical edition of a text (2) Translating it in different languages (3) Creating explanations of the base text and commentaries (4) Developing preservation techniques for manuscripts (5) Finding age of the manuscript (6) Comparative study with historical facts (7) Paleography (8) Generating e- books / Microfilming etc.

1. www.sanskrit.nic.in/On the website of Rashtriya Sanskrit Sansthan,New Delhi.Vision and Road Map for the development of Sanskrit Ten Year perspective plan

The programme for the Memory of the World was started in UNESCO to honour significant landmarks in the documentary heritage and record them in its "Memory of the World Register" as world's inheritance. This programme seeks to guard against collective amnesia, calling upon the preservation of the valuable archival holdings and library collections all over the world, ensuring their wide dissemination.The Rig Veda manuscripts from B.O.R.I., Pune, have been nominated for inscription in UNESCO's "Memory of the World Register 2007". So far, India has had three other nominations inscribed on the Register-
(1)The I.A.S. Tamil Medic Manuscript Collection (1997).
(2)Archives of the Dutch East India Company (2003)-Dutch nomination
(3) Saiva Manuscripts in Pondicherry (2005).

The National Mission for Manuscripts aims to locate, document, preserve and render these manuscripts. The Mission will accept donations but will not forcibly take away manuscripts from their owners.**The National Database of Manuscripts is being updated by NMM New Delhi which is known as Kritisampada . We can search for a particular Manuscript on the basis of Title, Author, Script, Language, Subject or Material.**[1] Digital Copies of these manuscripts can be seen at the IGNCA's, New Delhi and details of catalogue of Manuscripts can be accessed by searching the manuscript 'Catalogue of Catalogues (CATCAT)[2] and Manual catalogue available in various Institutions & Libraries of the universities as well as website of the respective institutions.Simple steps for manuscript based research are:-

1. Have a workshop or course of Manuscriptology, paleography and Sanskrit.

2. Find a catalogue of manuscripts as per available resources like website of NMM.

3. Search for at least three copies of text which relates your area of research.

4. Have a copy of manuscript through proper channel.

5. Start research as per your requirement.

A Descriptive catalogue of manuscripts is also significant for textual criticism and contributive to oriental researches.A Descriptive catalogue of Manuscripts is a systematic Sketch representing a critical record

1. www.namami.gov.in/**Kritisampada**
2. http://ignca.nic.in/mss_org1.htm1.Survey of Manuscripts in India2.Jain Manu scripts Grantha Bhandaras of Prakrit Language in India3.Rare Manuscripts on As trology, Astronomy and Mathematics4.Unpublished Ayurvedic Manuscripts

of methodical tabulation (description for introducing a manuscript) of salient points of manuscripts.A Descriptive catalogue contains descriptions about Name of the work, place, Serial No, Number of pages, Date, Material, Notes, its language, Script, Subject, respective distributional set and section, a list of titles of manuscripts belonging to particular section, the extent of manuscript (shape, size, lines of each side or leaf or page, number of letter in each line etc.), Name of the author and approximate date of composition of the work, the beginning and ending portions of the manuscript are also recorded with remarks on its significance. Manuscripts are generally Known as matrka or Pandulipi or "Pothi" In an an the different parts India. These are available in various forms such as : (1) Palm Leaf (2) Birch–bark (3) cotton cloth (4) Wooden Planks (5) Copper/Gold/Silver Plates (6) Stone plates (7)Brick Plate (6)Paper etc.The main Source of collection of manuscripts is the private source.The private source includes traditional families, temple, private religious institutions like Maths and such other village–places where scholarly meetings and deliberations were supposed to be instituted, old royal places and the ersons engaged for such works.

Writer (Scribe) and Author are generally mistaken in similar meang but there is a huge difference. Author means original creator of the xt but Scribe refers to the person who has written the copy of the manuript. The scribe is usually different from the author; he is the person who copies a particular manuscript.The scribe just copies the text as he reads or understands from the copy codex or exemplar.Name of the scribe is usually given in the post colophon or Uttara-pushpika . The name of scribe/writer, his place, father's name, his genealogy and profession should be mentioned in the format.The words like Lekhaka, pustakavachaka etc. are used for scribes. Types of scribes are 1.Pustakalekhaka, 2.Kayasthalekhaka 3. Shasana-lekhaka.

Preservation of manuscripts is very important.The scribe advises readers on how to use and handle the manuscript (codex) and to protect it from oil, water, mouse, natural disaster, fire, humidity and insects etc. Indian scribes often write interesting verses at the end of a manuscript. The Scribe appeals to the reader-

भग्नपृष्ठकटिग्रीवो बद्धमुष्ठिरधोमुखः। कष्टेन लिखितं चेदं यत्नेन परिपालयेत्।।

"My back and waist and neck are strained, my fist is balled, and my head's turned down. With difficulty this has been written! With care one should protect it."

There are two types of methods to preserve it.(1) Physically or (as

It is form) the usual practice of preserving manuscripts is that the manuscripts are put in Bookshelf and kept in free room having a good Facility for light and air. The manuscripts are cleaned frequently and dusts are removed. The lamination oil is also used for protecting these from insects (2) Digitally (Microfilming) - The process of photographing to a particular size is called microfilming. Many Institutions in India and abroad have microfilming systems of preservation of manuscripts.

"Editing generally means a Systematic arrangement of author's work for presentation with necessary modification, revision and deletion as per the requirements of the editor.Critical Edition is a representation of an author's work without involving any change from the editors view point. It is characterized by a careful analysis in an objective manner without dismantling the nativity of the work. The critical edition is scholarly known as textual criticism"[1].

The critical apparatus includes the materials required for critical editing.The Primary apparatus comprises all the available Manuscripts in the form of autograph and copies. An autograph is a manuscript written with author's hand. A Copy is a reproduction or rewritten form by others at different times and places.This copy is called a transmitted text.The editor has to depend mostly on comparative study of all available copies of the manuscripts of the same title to finalize the best and the basic one.The Secondary apparatus includes all the ancillaryequipments like ancient commentaries,epitomes,adoptions,anthologies and descriptivecatalogues which indicate the background and history of manuscripts. The procedure of comparison may be mentioned as follows:

(1) Classification and renaming as ka, kha, ga, gha etc.
(2) Detailed comparison of contents of all copies of manuscripts.
(3) Record mentioning of variations in reading.
(4) Correction of Scribes minor mistakes.
(5) Separate Note for grammatical mistakes or violation pertaining to meter of the verse.
(6) Evidence for finalizing the accuracy should be provided by the editor.

It is the responsibility of the editor to remove bhasamalinya(Variation and corruption in the composition) of the manuscript and amend or provide appropriate words in case of missing text as per the contextual and conventional demand of the content without hurting the originality. Scholars provide a list of corruptions and Efforts to eliminate it in the follow-

1. K.C. Dash, Elements of Research methodology in Sanskrit, Page No. 57,chokambha Sanskrit Sansthan,Varanashi

ing manner:
(1) Confusion arising out of similar shape of letters.
(2) Wrong Juxtaposition of the words or separating them.
(3) Wrong translation of ancient languages for example from prakrit words to Sanskrit and from Sanskrit words to prakrit.
(4) Errors arising due to wrong pronunciation
(5) Confusion of numerals and proper names.
(6) Using words of equal meaning in place of rare words.
(7) Replacement of letters from old form to new form.
(8) Negligence of scribe.
(9) Dropping letters and words in the beginning and ending portions of a uniform line.
(10) Misunderstanding regarding a portion of a sentence as the concluding line and the rest of sentence to the next portion.
(11) Repetition of matter written in between two lines or that written in the margin
of the Leaf.Mixed version or related writing (Praksiptas)
fore it is the responsibility of the editor to detect such por-
y examine those as to whether they belong to native writ-
oduction about the manuscript must be accompanied
ails-
ncipal and specification adopted for editing the manu-

manuscripts.
and history of the manuscript.
(4) A list of critical apparatus.
(5) A formal description abo eaves, number of lines and letters etc.
(6) Process of classifi
(7) The reason for jecting others along with the ground fo
(8) The methods a plained.
(9) Use of sigma a
(10) The formal division of the text should be indicated.
(11) Whether the text itself complete or incomplete or whether there is any discontinuation (If any reason for it)
(12) Amount of interpolation, Errors and omission should be determined.
(13) The appropriateness of the titles,details about the colophon, sum mary regarding content of the manuscript,controversial and conflicting

points and chronological significance should be briefly noted.

(14) The authorship of manuscript, Description of the place and date of the author,details of life and other works of the same author, his treatment of the subject and method and style of presentation,contemporaries of the author with references to their work should be given.

(15) Conclusion must be established with special remarks.

(16) An Appendix which accommodates additional information like Name index, Subject Index, List of rare and important versions, A glossary of technical terms, Alphabetical list of verses, and any other suitable references should be added at the end of the work.

Manuscriptology deals with the scientific study of ancient manuscripts. This relates to the method of Preservation and critical edition of manuscripts available in different forms. The main aim of this study is to restore and reconstruct the writing and to bring it to its native form as far as possible without dismantling authors Originality. Precisely Manuscripts constitute the 'memory' of India's history, heritage and thoughts, therefore manuscript based research must be promoted. There is a list of suggested books to understand the**Methodology of textual Criticism of Sanskrit Manuscripts which is as follows-**

(1) **'भण्डारकर-प्राच्य-विद्या-संस्थानम्, पूना'** इति संस्थानेन प्रकाशितस्य **'महाभारतमिति' ग्रन्थस्य भूमिकायाम्।**

(2) **'महाराजा-शिवाजीराव-विश्वविद्यालय-बडौदातः'** प्रकाशितस्य **वाल्मिकीरामायणस्य च** समालोचनात्मकसंस्करणे विशेषतः भूमिकायां (Prolegomena) द्रष्टव्याः।

(3) **'कालीदासग्रन्थावली'** इत्यस्य ग्रन्थस्य, कमलेशदत्तत्रिपाठीवर्येण सम्पादितस्य **'नाट्यशास्त्रस्य' प्रथमखण्डस्य** चावलोकनं करणीयं भवेत्।

(4) अभिराजराजेन्द्रमिश्रस्य **'शोधप्रविधि एवं पाण्डुलिपिविज्ञान'** इति ग्रन्थेऽपि द्रष्टुं शक्नुमः।

(5) संस्कृतभाषायां सम्पादनात्मकशोधप्रविधेः जिज्ञासुभ्यः राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ-तिरुपतितः प्रकाशितं **'भारतीय-ग्रन्थसम्पादनशास्त्रप्रवेशिनी'**[1] इति पुस्तके सम्पादनञ्च यथाप्रतिपादितं तथा पाठसमालोचनप्रविध्यनुसारं वंशवृक्षस्य निर्माणं कृत्वा विधेयम्।

(6) **सम्पादनप्रविधिज्ञानाय** राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानेन, नई दिल्लीतः प्रकाशित 'अनुसंधानस्य प्रविधिप्रक्रिया' इति ग्रन्थरत्नमप्यवलोकनीयम्। साहित्यशास्त्रस्य काव्यस्य वा पाण्डुलिपिनां सम्पादनं विवरणस्य तुलनात्मकरीत्या (by collation Sheet) **इति** प्रविध्याः **करणीयम्।**

(7) सम्पादनोपरान्तं पाठसमीक्षाकरणाय पाठभेदस्थलेषु पाठभेदसमीक्षात्मकं यथोचितं

1. (Sanskrit translation of an Introduction of Indian Textual criticism of Prof. S.M. katre)

निष्कर्षमपि प्रदेयम्। अस्मिन् विषये **''कालिदास साहित्य में पाठभेदः समीक्षा और निष्कर्ष''**[1] इति पुस्तकं मार्गदर्शनाय द्रष्टुं शक्यते।

(8)**''पाण्डुलिपिविज्ञान''** डॉ0 सत्येन्द्र, राज0 हि0 ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान।

(9) "Manuscriptology" Pro. Ratna Basu, University of Calcutta.

****

1. सदाशिवकुमार द्विवेदी, '' कालिदाससाहित्य में पाठभेदः समीक्षा और निष्कर्ष'' किशोरविद्यानिकेतनवाराणसीतः प्रकाशितम्, 2011

UGC - CARE Listed
अक्टूबर–दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 44, चतुर्थोऽङ्कः

ARYABHATA - OUTLINES OF LIFE AND CONTRIBUTIONS

Shri V. Ramesh Babu*

- Information about the great pioneers of science in ancient India is very scant.
- Due information that is available is scattered through several sources which are difficult and locate and gather

"In India I found a race of mortals living upon the earth but not adhering to it –
In habiting cities, but not being fixed to them-
Possessing everything but possessed by nothing-
Apollonius Tyanaeus - First century CE

- Some of the pioneers of mathematics in ancient and medival India were.

1. Lagada 1200 BCE(Vedanga Jyotisa)
2. Baudhayana
3. Apasthamba
4. Katyayana
5. Malaba
6. Maitrayana
7. Hiranyakesi

(2–7: **Sulab Sustras 800 BCE onwards up to 300 BCE**)

8. Early jaina mathematicians of post Vedic period
   (i). Umasavati - 150 BCE (of kusumapura School)
   (ii). Bhadra bahu - 300BCE

(8: **150 BCE- 400 CE Surya Prajnapati Sthananga Sutra, Agama Expositions Ganitanyoha**)

9. Hindu works: Siddhanta period.
10. Early Medieval period (400-1200) CE

➢ Bakshali manuscript (400 CE)
➢ Aryabhata I (476 – 550 CE)
➢ Varaha Mihira (505-587)CE

---

* Associate Professor, Deptt of Mathematics,
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupat, Andhra Pradesh

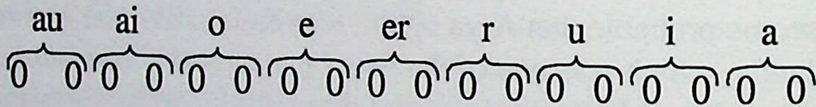
- Brahmagupta (598-670)CE
- Bhaskara I (600 AD)
- Lalla 768,Skand sena (9th century beginning)
- Govinda swamy (800-850)CE
- Mahaviracharya (850)CE
- Prudhukaswami (850)CE
- Sridhara (900)CE
- Manjula (930)CE
- Aryabhatta II (950)CE
- Prashasthidhara (958)CE
- Halayudha (975)CE
- Jayadeva (1000)CE
- Sripati (1039)CE
- Heemachandraswami (1089) CE
- Bhaskara II (1114-1200) CE
- Gangadhara (1205) CE
- Madhava of Sanghamagram (1340-1425)CE
- Narayana [illegible])CE
- Par[illegible]E
- N[illegible]CE
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]-1740)
- Jagannatha pandit (1657-1750)

- Due first golden Age in Indian Mathematicians begins with the rise to power of Gupta Dynasty in 3rd century and ends in the midst of 12th century - (320AD to 740AD)
- The workshop of Arya Bhata I, Arya Bhatiya is the first indicator of this golden age, the age of Siddhantas.
- These works been to have been a part of the Renaissance in Sanskrit culture inaugurated under the Gupta dynasty
- From now onwards we mention Arya bhatta I as just Arya bhatta have

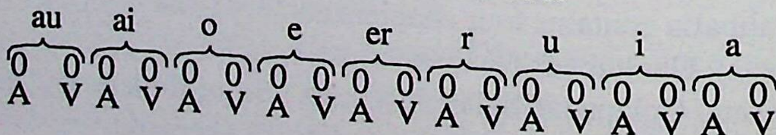
glimpse at his life and works.

- It was in the year 1976 November 2 that we celebrate Arya bhatta's 1500th birth anniversary so we infer that he was born in 476CE. We named our first satellite after him on April 19, 1975 is a momentous day in the history of space science in India. India launched the satel lite into space. We feel proud of this achievement, which put India his the world space research map at the 11th position.
- Arya bhatta wrote the celebrated work Arya bhatiya, which contains chapter on arithmetic, algebra and trigonometry. It also contains the tables for trigonometric function.
- The first of the great Ancient Indian mathematicians Arya bhatta, lived in or near the present city of Patna on the banks of the river Ganges.
- Historians of Science tell us near India was very advanced in as tronomy during the period of Arya bhatta and was leader to the entire world.
- The very first Sloka of Arya bhatiyan confirms the fact that Arya bhatta was born in Kusumapura. No Doubt; Arya bhatta belongs to the Kusumapura School, but another version that guide curency tells that he was a Keralaite.
- From the writings of Bhaskara I who belonged to Kusumapura School, we learn that Arya bhatta was a teacher by profession. Bhaskara I re fers to him as Sarva Siddhanta guru and Acharya. Bhaskara I was not a direct disciple of Aryabhata but a very close follower and one of the earliest exponents of Aryabhata school.
- It seems probable that Arya bhatta was Kulapati of the University of Nalanda, which was one of the then best center of education in the country. Arya bhatta wrote atleast three works on Mathematics and Astronomy
- Arya bhatiya
- Arya bhatta Siddhanta
- Surya Siddhanta Prakasa
- Of these three Aryabhatiya is well known while the later two are known only through references to them in later works. Aryabhatiya was written in the year 499 CE.
- Aryabhatia contains four chapters namely Dasa Geetika (10 Giti Stanzas), Ganitapada (mathematics), kala kriya (Recognizing of time) and Golapada (Sphere). It deals with arithmetic and astronomy. This was written when Aryabhata was 23 years old.

- Arya bhatiya deals with both mathematics and astronomy.
- It is to be inferred that whatever Arya bhatta wrote was not entire his own. Arya bhatta himself said that name of his contribution were based up on the knowledge he acquired though many books avail able to him.Arya bhatiya is considered a famous work an ancient mathematics.
- Every works dealing with Indian Astronomy necessarily makes refer ence to Arya bhatiyam.
- There exist a number of commentaries on this great work in Sanskrit, Telugu, Malyalam and Marathi by authors hailing from south India.
- Till the Western astronomical tables were introduced, Calendrical texts and tables used in south India were based on Arya bhatiya.
- Later mathematicians - Brahma gupta (700CE) and those after him, made intensive study of Arya bhatta.
- Arya bhatta followed the Sutra method which was popular away the ancient writers.
- An important feature of Arya bhatiya is the alphabetic system of expressing huge numbers in verse form.
- In this system, the first two notational places, the unit place and the tenth place, are denoted by the vowel "a", the next two places - the hundred's place and the thousand's place are denoted by the vowel "I", the next two places by the vowel "u", the next two places by the vowel "r", and the next five successive pairs places are denoted by the vowels er, e, o, ai, and au respective.



- The first, third, fifth and other odd places are called varga places are the even numbered places i.e. 2nd, 4th, 6th……..places are called avarga places-
- His numbers 1 to 25 are denoted by the consonants k to m.
- The consonants k=1, kh=2, g =3 etc (varga letters)
- The 8 consonants y,r,l,l,v,s,s,s denote the numbers 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100.



Note that corresponding to each vowel there is one varga place and one Avarga place. Avarga letter (consonant) ending in a particular vowel denotes the number represented by the letter occupying the varga place associated with that oval. In the same way an avarga letter (consonant) ending in particular oval denotes the number represented by the letter occupying the avarga place associated with that oval. In the case of in a conjoint consonant, each consonant is supposed to end in the oval attached to the conjoint consonant e.g. khyu means khu + yu, khu means 2 occupying the verga place associated with the vowel u which gives khu =20000; yu means 30 occupying the averga place associated with the vowel u, which give yu = 300000;

ghr means 4 occupying the Varga place associates with the vowel r, i.e. 4000000. The notation khuyughr = khu + yu + ghr means 43,20,000. Similarly , nslbunlskhr means 1,58,22,37,500.

	l		r		u		i		a	
	0	0			0	0	0	0	0	0
khu =						2	0	0	0	0
yu =					3	0	0	0	0	0
ghr =				4	0	0	0	0	0	0
khyyughr =				4	3	2	0	0	0	0
nsibunlskhr =	1	5	8	2	2	3	7	5	0	0

This alphabetical system of numerical notation is different from the Katapayadi system. This much more effective in expressing numbers briefly in verse

• According to shukla, Arya bhatiya is a pair of works

(i) Dasagitika sutra pada I– contains 13 Slokas of which 10 slokas form the core

(ii) Arya bhatta- Tantra - 108 stanzas padas II, III, IV.

These four padas are also christened as follows

• Gitika pada - Number of rotations of the earth, the revolution of the Sun, important astronomical parameters and tables defines large units of time like Kalpa, Manu, Yuga, and angular measure like. Sine, degree, minute, and linear uints like yojana, Hasta, and Angula.

1day of Brahma or Kalpa =14 Manus

1. manu=72Yuga

1. yuga =43,20,000 years.

12. Yojanas=109 miles

- Ganita pada (33stanzas) contains the whole of Mathematics of Arya bhatta-arithmetic and geometry and 8 fundemental finding areas, shad ows of the gnomen and menstruation. series, interest, algebra: simple, simultaneous, quadratic, and linear indeterminate equations, extraction of square roots, cube roots - methods of consternating the sine table.
- Kakakriya pada (25stanzas)-
  Units of time

Positions of Sun, Moon, Planets division of the year – month, Day, Week and those of the circle-Eccentric circles and epicycles- computing the longitude or the sun, the Moon and other Planets.

- Golapada (50 Stanzas)-
  Motion of the Sun, Moon, Earth and other planets.
  Problems of spherical Astronomy-
  Diurnal motion of the sphere once in 24 hours-

Description of the celestial sphere as seen for the equator, from north place and south pole.

Phenomenon or Eclipses-

- Arya bhatta did not believe in the theory of creation and annihilation of the world. For him twine was a continuum without beginning or end-
- Theory of Earth's Rotation:-

It was generally believed that the earth was stationary and lay at the center or the universe, and all heavenly bodies revolved around it. But Arya bhatta proclaimed that earth rotates on its own axis and that the stars are fixed in space - the period of one sidereal rotation of Earth, according to Arya bhatta is 23 hrs 56 minutes 4.1 secs as against the modern value 23 hrs 56 minutes 4.091secs.

- Arithmetic

एकं दश च शतं च सहस्रायुनियुन्ते तथा प्रयुतम्।
कोट च्रर्बुदं च वृन्दं स्थानातस्थान दशगुणं स्यात्।।

Unit, ten, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, million, ten million, hundred million and thousand million each place in ten times of its preceding. Clearly Arya bhatta named the first ten notational place reckoned from right. Yet in author place the name more than 18 places.

Indian mathematician of later times adopted this system with modification and improvements Thsis supports the fact that Arya bhatta is the innovator of the place value system of decimal notation.

Method of finding the square root of a square numbers of a

square number:-

Eg:-119025(=3452)

1. Subtract the square of the number whose Square is less than 11.

```
 1 -1 -1 |3
11 90 25 |_
-3²
```

2. Divide by thrice this part. 2 x 3 = 6.

```
 29  | 4
 24
 ---
 15
```

3. Subtract the square of the given part.

```
-16
342  | 5
340
```

4. Divide by twice this part 2 x 34 = 68

```
 ---
 25
```

5. Subtract the space of the group

```
-25
---
 0
```

` 345 is the required square root.

- **Method for cube root of 11543176 (=2263)**

- Subtract the cube of the root

```
11 54 31 57
-2³
```

- Divide by 3 x 2 2=12.

```
 35   | 2
 24
 ---
114        thrice
```

- Subtract the square of the quotient multiplying by thrice the previous root.

```
-3X2² X2
```

- Subtracting the cube of the quotient

```
903
-2³
8951  | 2
8712
```

- Divide by 3 x 222 = 1452

```
 ----
2397
-3X6² X 22
```

- 226 is the required square root.

```
216  | 6
-6³
---
 0
```

In the 25th sloka of Ganitapada the method of computing the interest

as a given amount is presented

मूलफलं सफलं कालमूल गुणामर्धमुल कृतियुक्तम।
तन्मूलं मूलार्धोंन कालहृतं स्वमूलं फलम्।।

(i) Add the interest on x and the interest on the interest call it A.
(ii) Multiply this sum A by x, call it B.
(iii) To this multiplication B, Add , call it C.
(iv) Take the square root of C call it D.
(v) Subtract x from D, call it E.
(vi) Divide E by t, the result is the required interest.

Prof Ram Behani said, " Aryabhata was the first Indian Mathematician to adopt the decimal place value system and to write formally on the subject of mathematics."

Algebra :

Prof Ausary said " He (Aryabhata) could be rightly called the father of algebra inIndia

Eg. There are two business men, One has rupees 100 and 6 cows. While the other has rupees 60 and 8 cows. If they posses same amount, what is the price of one cow?

(30th sloka of Ganitapad)

Cost of cow in rupees x = $\dfrac{\textit{Difference in know quantity}}{\textit{Difference in know quantity}}$

$$x = \frac{100 - 60}{8 - 6} = \frac{40}{2} = 20 \text{ Rs.}$$

He gave the following identity

(i)

$$a+(a+d)+......\left(a+\overline{n-1}d\right)=\frac{n}{2}\left[2a+\overline{n-1}d\right]$$

(19th sloka of Ganitapad)

The 20th sloka of Ganitapada says

S = a +(a + b) + (a+2d)..... up to n terms then

$$n=\frac{1}{2}\ \frac{\sqrt{8dS+(2a-d)^2}-2a+d}{d}$$

This formula is used when given S,a, and d to find n.

The 21st sloka of Ganitapada states

$1+(1+2)+(1+2+3)+.....+(1+2+....+n)$ is $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ or $\frac{(n+1)^3-(n+1)}{6}$

Rules for sum of the squares and cubes of natural numbers S2 and S3 are given as

$$S_2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$S_3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

These rules were used by the mathematicians later in the same form.

Algebraic Equations:

Aryabhata obtained solutions of the following types of equations

1. x-y =m and xy = n, then find x and y. (24th sloka of Ganitapad).

$$x=\frac{\sqrt{4n+m^2}+m}{2},\ y=\frac{\sqrt{4n+m^2}-m}{2}$$

2. If $x_1, x_2 \ldots X_n$ be n unknown quantities and if

$S = X_1 + X_2 + \ldots\ldots + X_n$

And let

$S - X_1 = S_1$
$S - X_2 = S_2$

....

....

$S - X_n = S_n$

Then $S = \frac{S_1+S_2+.........+S_n}{n-1}$

29th sloka Ganitapada.

Residual Pulveriser (Kuttaka Art)

Sloka 32nd and 33rd describe this method

A problem will explain the method :

A number leaves 1 as the reminder when divided by 5 and 2 when divided by 7. Find the number. The number is 51.

Indetermination Equation

Aryabhata is best known in algebra for solving indeterminate equations. There equations now bear the name of Diophantus and are called as Diophantine Equations. Aryabhata gave the Kuttaka Art Method of solving his indeterminate equations.

Given the equations solved by Aryabhata are one of the following types

(i) $ax^2 + bx + c = 0$

(ii) $ax + cx + d$

(iii) $ax \pm by = c$

$x_1 + x_2 + x_3 = a_1$

$x_2 + x_3 + x_4 = a_2$

(iv) $x_3 + x_4 + x_5 = a_3$

$x_4 + x_5 + x_6 = a_4$

As Professor Ram Behani said, "Aryabhata was the world's first mathematician to solve the mid determinate equations of the first degree"

Value of

The 10th πɔka of Ganita Pada tells us the value of as 3.1416.

चतुरधिकंशतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्।
अयुतद्वय बिष्कम्भस्यासन्नौ वृत परिणाहः।।

The sloka means: 100 plus 4, multiplied by 8, added to 62000. This is the approximate measure of the circumference of the circle whose diameter is 20000.

$$=> \frac{62832}{20000} = 3.1416$$

Some persons believe that Aryabhata had the idea of irrational number.

Mensuration and Geometry

Aryabhata dealt with the square, the cube, the triangle, the trapezium, the circle and the sphere.

The 6th sloka of Ganitapada describes the Area of the triangle

त्रिभुजस्य फलशरीरं समदल कोटी भुजर्धसंवर्गः।
ऊर्ध्व भुजा तत्संवर्गाध सधनः षडश्रिरिति।।

"The product of the perpendicular drawn from the vertex and the half of the base gives the measure of the area of the triangle. Half the product of that area (of the triangular base) and the height is the volume of the sip edged solid."

Subsequent slokas deal with area of a circle and volume of a sphere. The area of the trapezium and volume of the pyramid are also discussed. The following two theorems are also given

1. Theorem on the right angled triangle.
2. If the diameter AC and the chord XY in a circle intersect at right angles, then .Where B is the point of intersection of AC and XY.
3. The rule for finding the volume of right pyramid as half the product of the base area and the height is wrongly given.
   Sloka 8th in Ganitapada deals with the area of a trapezium
   The volume of a sphere and a pyramid are not given correctly by Aryabhata.

Trigonometry

Aryabhata gave a table of R Sine difference at equal intervals of 225' where R = 34 38'

Some geometrical Constructions - Circle, Triangle and Quadrilateral.

वृतं भ्रमेण साध्यं त्रिभुजं च चतुर्भुजं च कर्णाभ्याम्।
साध्या जलेन समसुरधऊर्ध्व लम्बकैनैव।।

Meaning :- A circle should be constructed by means of a pair of compasses –

A triangle and Quadrilateral by means of two hypotenuses.

The level of ground should be tested by means of water and verticality by means of a plum. In a triangle the two diagonals are the two lateral sides above the base.

Lamp posts, no men and Length of shadows.

Aryabhata displays the sound knowledge of handling similar triangles and the ratios of the corresponding sides there in .

Thus Aryabhata was the first great scientist, astronomer, and mathematician of Ancient India. Before him there were great Rishis who gives us Sulba Sutras, but these were essentiaaly religious works. Of course Aryabhata was also a religious person. It is believed that his devotion to Lord brahma to write his Magnum Opus Aryabhatia

Aryabhata for the first time secularized mathematics and astronomy and established these subjects as intellectual disciples in there own right. Earlier to Aryabhata there were handmade of religions. This delinking of mathematics from religion has taken place much earlier in Greece.

To sum up Aryabhata's contributions

1. Two identities known after his name
2. Formulae relating to arithmetic progressions.
3. Linear equations In one unknown.
4. Simultaneous linear equations in several unknowns
5. Quadratic Equations

6. Simultaneous quadratic equations
7. General solutions of indeterminate equations of first degree
8. Simultaneous indeterminate equation of first degree
9. Formulae for the sum of squares and cubes of natural numbers.
10. Alphabetic notations
11. Fractions
12. Square Roots
13. Cube roots
14. Rule of Three
15. Method of inversion
16. Definition of geometrical figure
17. Sine function
18. Rules for construction of triangles, circles, trapeze and quadrilaterals
19. Formulae for area of triangles, square and trapeze
20. Formulae for volumes of spheres, cubes and pyramids.
21. Most accurate value of pi for his times
22. Table of sines of angles.

Some Weakness.

1. Aryabhata didn't use the Axiomatic method developed by Euclid 800 years earlier.
2. He did not use the logical deductive apparatus of mathematics.
3. He did not generalize his results.
4. Some of his formulae for volume are wrong.

References:-

- D.S. Hooda and J.N. Kapoor, Aryabhata- Life and contributions
- R. Behari, Aryabhata as a mathematician, Indian Journal of History of Science Vol 12(2), 147-149, 1977
- S.M.R. Ansari , A comparative study of the mathematics of Aryabhata and Al-Khwarizmi – Celebrations of 1500th Birth anniversary of Aryabhata, INSA Publication 1976
- T.S. Bhanu Murthy, A modern introduction to Ancient Indian mathemat ics, Wiley Eastern Ltd, New Delhi 1992.
- R.C. Gupta , On some mathematical rules from Aryabhatia – Indian journal of history of Science Vol 12 (2), 200-206, 1992



SHRI LAL BAHADUR SHASTRI RASHTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA
NEW DELHI-110016

UNIT OF PUBLICATION

Tel No. 011-46060502 Email:shodhaprabhalbs@gmail.com

MEMBERSHIP FORM /BOOKS PURCHASE ORDER

Sir/Madam,

1. I want Membership of Vidyapeetha Quarterly Research Journal "Shodh Prabha" for the period of ....years from....................to.................. yearly membership of Rs. 500/- (Five Hundred Only)and Lifetime membership of Rs. 5000/- (Five thousand Only).

2. I want to purchase your Books. (List of books enclosed).

In this regard, I am sending the Demand Draft/Deposit the entire amount of membership/Books on below mentioned Account number.

Name of Account Holder:	Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
Account No.	405039686
Name of Bank:	Indian Bank
Address:	7, SJS, Sausanwal Marg, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
IFSC Code:	IDIB000M089

You are requested to send the Shodh Prabha/Books at the earliest on below mentioned address.

With regards,

Signature of sender: ....
Name of sender: ....
Address: ....
....
Mobile: ....
Email: ....
Date: ....

(After deposited the amount, kindly confirm over phone/email)





श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(राष्ट्रियमूल्याङ्कन-प्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रत्यायितः, मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-16